

२५००वें निर्वाण महोत्सव पर

श्री सहावीर निर्वाण स्मारिका

वीर संवत् २५०१

(अनुष्ठान पुष्प १९७४)

समाप्तं भवति
श्री ताराचन्द्र गोदीया
श्री पुष्पचन्द्र कान्ता

सम्पादक मण्डल
श्री श्रीपाल शाह
श्री पद्मचन्द्र सेठी

प्रकाशक .

श्री सहावीर लवयुवक मण्डल

१२६२, आचारियों का रास्ता, किशनपोल बाजार

जयपुर-३

श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर
कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष		श्रीपाल शाह
उपाध्यक्ष		महेश जैन
मंत्री		पदमचन्द सेठी
उपमंत्री		शेखर शाह
कोषाध्यक्ष		विजयकुमार पाड्या
सांस्कृतिक मंत्री		अरुण शाह
आयोजन व्यवस्था मंत्री		सतीश गोधा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री	.. .	ताराचन्द जैन
कार्यकारिणी सदस्य	. .	सुशीलकुमार जैन
कार्यकारिणी सदस्य	..	नौरतनमल जैन
कार्यकारिणी सदस्य		अशोक पाड्या

अनुक्रमिका

१	ध्यानार्थिक भृंग गृष्ट	—	—	१
२	वार्ताकारिणी समिति	—	—	२
३.	धनुस्तरागिणी	—	—	३-४
४.	दो घर	—	—	५
५	मन्दिर	—	—	६-१४
६.	भगवान्	श्री गारादन निर्गोप, जयपुर		१५
७.	२५००० निर्वाण दिवस पर मंत्र	—	—	१६
८	गुण निर्माता भगवान् महावीर	श्री १०५ धुन्नक मन्मतिमानरजी, जयपुर		१७
९.	भगवान् महावीर के दिव्य उपदेश	श्री होरालान मिश्रान्त शास्त्री, व्यावर		२१
१०	भक्त की घृष्ट	डा० कुमुद पटोरिया		२६
११.	ध्यान योगी भगवान् महावीर	श्री मगरचन्द नाहटा, बीकानेर		२७
१२.	धार्मिक महिषासुर और तीर्थंकर महावीर	डा० हुकमचन्द भारिल्ल, जयपुर		३०
१३.	तीर्थंकर महावीर का निर्वाण स्वन :			
	मध्यमा पावा	डा० नेमीचन्द शास्त्री, सागर (म०प्र०)		३३
१४.	ग्रहिमा	श्री विनोद विभाकर, दिल्ली		३६
१५.	तीर्थंकर महावीर और उनके धर्म का			
	मर्यादित स्वरूप	ग्रान्थार्थ श्री राजकुमार जैन, दिल्ली		३७
१६	महावीर कितने शात, कितने अज्ञात	श्री जमनालाल जैन, वाराणसी		४१
१७	सफलता की कुञ्जी : स्वाध्याय	श्री भवरलाल पोल्याका, जयपुर		४४
१८.	महावीर की भाषा शान्ति	डा० नेमीचन्द जैन		४७
१९.	युवा आश्रम . एक चिन्तन	श्री ज्ञानचन्द बिल्टीवाला, जयपुर		५१
२०.	महावीर और सामाजिक मूल्य	डा० कमलचन्द रीगानी, उदयपुर		५३

२१	आज हमें कुछ करना है	श्री ज्ञान सेठी, उदयपुर	५५
२२.	महावीर—एक प्रतिवादी विश्व शान्ति	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन, बम्बई	५६
२३.	महावीर के प्रति	श्री लक्ष्मीचन्द जैन “सरोज”, जावरा	५८
२४	अहिंसा के अवतार भगवान महावीर	डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर	५९
२५	महावीर—निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायें	श्री अजीत निगोतिया, जयपुर	६४
२६	भगवान महावीर और युवा वर्ग	श्री सत्यन्धरकुमार सेठी, उज्जैन	६६
२७	मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई	श्री अनूपचन्द न्यायतीर्थ, जयपुर	६८
२८	महावीर के सिद्धान्तों का प्रेरणा स्रोत—‘दीपमालिका’	श्री सुमेर कुमार जैन, जयपुर	६९
२९	जैनत्व के प्रतीक और हम	श्रीमती रूपवती किरण, जबलपुर	७२
३०.	२५००वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में व्यापक कार्यक्रम	— —	७८

मुद्रक :

कपूर चन्द काला

कपूर आर्ट प्रिण्टर्स

मनिहारो का रास्ता, जयपुर-३

❀ दो शब्द ❀

भगवान महावीर का २५००वाँ निर्वाण महोत्सव इस वर्ष देश में ही नहीं विश्व भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके विभिन्न कार्यक्रम निश्चित किए जा चुके हैं और कुछ को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस अवसर पर श्री महावीर नवयुवक मंडल के तत्वावधान में 'महावीर निर्वाण स्मारिका' का चतुर्थ पुष्प आपके हाथों में है। स्मारिका प्रकाशन की जो योजना बनाई गई थी, वह कागज की कमी, मूल्य वृद्धि और महंगाई के कारण पूरी नहीं हो सकी है; परन्तु सीमित साधनों में हम जो कुछ प्रस्तुत कर सके हैं, उसका निर्णय तो पाठकगण ही कर सकेंगे। इस वर्ष स्मारिका के सम्पादन में पूर्ण सहयोग श्री ताराचन्दजी गोदीका का रहा है, और श्री कुबेरचन्दजी काला का परामर्श सदा की भाँति मिलता रहा है। आपने जिस लगन एवं परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न किया है, उसके लिए हम मंडल के सहयोगी उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं।

जिन जिन विद्वानों ने रचनाएँ भेजकर तथा विज्ञापनदाताओं ने अपने प्रतिष्ठानों के विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग दिया है, उनके भी हम आभारी हैं। कतिपय लेख हम स्थानाभाव के कारण प्रकाशित नहीं कर सके हैं, इसके लिए लेखकगण कृपया क्षमा करें।

श्री महावीर नवयुवक मंडल को जिन-जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग एवं सहायता प्रदान की है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मंडल के साथियों का जो सहयोग शिल्प है, वह और भी अधिक मिलेगा, ऐसी आशा है।

. विनीत :

श्रीपाल शाह

अध्यक्ष

श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर

पदमचन्द सेठी

मंत्री

श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर

आचार्य श्री १०८ श्री विमल सागरजी
गो० शिखरजी (गिरीटीह)
दि० ५-१०-७४

शुभाशीर्वाद

आपकी यह स्मारिका जैन धर्म का प्रसार करने में दिन रात
चीगुनी फलीभूत हो । अहिंसा का पूर्ण प्रचार हो । लेख चित्रों द्वारा
सज्जित होकर भारतवर्ष में आदर प्राप्त करे । आप लोगों का
उत्साह इसी प्रकार वृद्धिगत हो, ऐसा महागज ने आशीर्वाद कहा है
तथा आपका कार्य सगहनीय हो और अच्छे ढंग से प्रकाशित हो ।

४० चित्रावाई
श्री १०८ आचार्य श्री विमल सागरजी
सधस्थ

साहू शान्ति प्रसाद जैन

टाइम्स हाउस,
७, बहादुरशाह जंफर मार्ग
नई दिल्ली-१
दिनांक ४-१०-७४

आपका दिनांक १-१०-७४ का पत्र मिला। धन्यवाद !
आपका भगवान महावीर के २५००वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर
एक स्मारिका उनके जीवन के उद्देश्यों के प्रचार के लिए निकालने
का जो निश्चय है, उसकी मैं सराहना करता हूँ।

जय जिनेन्द्र,

साहू शान्ति प्रसाद जैन

शेठ मूलचन्द सोनी मार्ग
अनूप चौक, अजमेर
दिनांक 4-11-74

प्रिय महोदय,

श्री महावीर नवयुवक मठ के तत्वावधान में स्मारिका प्रकाशन के दृष्ट अथवा कर अत्यंत प्रसन्नता है। नवयुवक मठ के माध्यम से स्मारिका प्रकाशन का प्रयत्न निस्तदेह युवकों में जागृति का परिचायक है।

दिवांस है कि नवयुवक मठ की स्मारिका नवयुवकों को दिना बोध प्रदान करने के साथ साथ विश्व दश भगवान महावीर स्वामी के दिव्य मदेना का जन-जन तक प्रचार प्रसार करने में समर्थ मफल होगी।

समाज की वागदोर सभालने का दायित्व भविष्य में नवीन पीढ़ी के कंधों पर ही गान वाला है। उनकी जागरूकता और क्षमता ही सही मार्ग दर्शन प्रदाता होगी, इसी सद् भावना के साथ मैं आपके प्रयासों की हृदय से मफलता चाहता हूँ।

अथ जिनेन्द्र ।

आपका
भागचन्द सोनी

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली 110004
पत्रावली संख्या 8 एम 74

सितम्बर 23, 1974

सन्देश

प्रिय महोदय,

दिनांक 19 सितम्बर के आपके पत्र से यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण दिवस के अवसर पर आप एक स्मारिका के प्रकाशन का आयोजन कर रहे हैं। आपके प्रयास की सफलता के लिए राष्ट्रपतिजी आपको शुभ कामनाये भेजते हैं।

भवदीय,
(खेमराज गुप्तः)
राष्ट्रपति का उप सचिव

RAJ BHAWAN

BANGALORE

6 अक्टूबर, 1974

सन्देश

मुझे यह जानकारी दृष्ट हुआ कि श्री महावीर नवयुवक मंडल, जयपुर, भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोन्मव के शुभ अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित करने जा रहा है। मुझे आशा है कि इस स्मारिका में भगवान महावीर के सदेशों का पूर्ण विवरण प्रकाशित किया जायगा, जिससे जनता लाभान्वित होगी। स्मारिका की सफलता के लिये मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ।

(मोहनलाल सुखाडिया)

राज्यपाल, कर्नाटक

मुख्य मंत्री,
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांक 16 अक्टूबर, 1974

भगवान महावीर का 2500वाँ निर्वाण महोत्सव निश्चय ही ऐसा पवित्र और प्रेरणादायी प्रसंग है, जो हिंसा घृणा, सन्देह और लोभ के विकारों से ग्रस्त मानव समाज को कल्याणकारी पथ की ओर उन्मुख होने के लिये आह्वान करता है।

यह हर्ष का विषय है कि श्री महावीर नवयुवक मंडल, जयपुर भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाणोत्सव के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है। युवा वर्ग इस दिशा में विशेष रुचि ले रहा है, यह सराहनीय है। मैं आशा करता हूँ कि वे समाज को नवीन दिशा प्रदान करेंगे तथा महावीर स्वामी के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए जन मानस का निर्माण करेंगे।

मैं आपके प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ।

—प्रकाशचन्द सेठी

वित्तमंत्री, राजस्थान

जयपुर

अक्टूबर 5, 1974

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हो रही है कि श्री महावीर नवयुवक मठन, जयपुर द्वारा भगवान नसावीर के २५००वें निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक १२ नवम्बर, १९७४ को एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

आशा है नवयुवक गण भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा ही हम सही मायने में उनका निर्वाण दिवस मना सकेंगे।

मैं इस अवसर पर अपनी शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूँ।

—चन्दनमल वैद

मोहन छगारणी

जयपुर

(राजस्थान)

28 अक्टूबर, 1974

सन्देश

मुझे प्रसन्नता है कि श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर द्वारा महावीर जी के 2500वे निर्वाण दिवस पर एक स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

महावीर जी के अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धान्तों को जीवन में उतार कर ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजली अर्पित कर सकते हैं।

आशा है स्मारिका में महावीर जी के आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला जावेगा।

शुभ कामनाओं सहित—

—मोहन छगारणी

कमला वेनीवाल
राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान
जयपुर, दिनांक १-११-७४

सन्देश

प्रगन्नता है कि श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर के तत्वावधान में महावीर जी के २५०० वें निर्वाण दिवस पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

ग्राज की स्थिति में भौतिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए महावीर स्वामी के अहिंसा, अपरिग्रह और स्यादवाद के सिद्धान्तों को जीवन में उतारना अत्यावश्यक है।

आशा है, जन साधारण की जानकारी के लिए स्मारिका में महावीर स्वामी के आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला जावेगा।

शुभ कामनाओं सहित,

(कमला वेनीवाल)

ज्योति पुञ्ज जीवन के

—तारावस 'निबिरोध'

बचपन के तुम वर्द्धमान थे,
सन्मति थे तुम यौवन के,
ज्योति पुञ्ज थे अखिल विश्व के,
दर्शन थे जग-जीवन के,

जहा विरोधाभास खड़े थे,
और असंगति मुंह बाए थी;
जहाँ टूटते मूल्य देखकर,
मानवता भी अकुलाए थी,

अधियारे की बाहुपाश मे,
सिमट रही थी सभी दिशाएँ;
जहाँ विषमता और विफलता,
आठ पहर थी दुखी तृषाएँ,

वहाँ एक तुम ज्ञानोदय थे,
तीर्थ कर थे सकल भुवन के;
जहाँ ज्योति का और तिमिर का,
हर-क्षण युद्ध छिडार होता था,

झूठ और छल पनप रहे थे,
सत्य यातनाएँ सहता था;
सत्य, अहिंसा और आर्जव,
त्याग मार्दव, सयम, तप के,

लक्षण दिए जगत को तुमने,
कष्ट हरे मन के आतप के;
तुम तो होकर रहे अहर्निश,
पथ प्रदर्शक जग-गण मन के ।

२५००वें निर्वाण दिवस पर संकल्प

यह परम सौभाग्य है कि तीर्थंकर श्री महावीर का २५००वाँ निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और यह दिवस ही नहीं पूरा वर्ष मनाया जायगा। इसके लिए राष्ट्र, राज्य एवं समाज स्तर पर महोत्सव कमेटियाँ गठित हुई हैं। केन्द्र में राष्ट्रपति के संरक्षण एवं प्रधान मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कमेटी बनी है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों ने भी राज्यपाल के अधीन कमेटियाँ एतदर्थ चयनित की हैं।

यह निर्वाणोत्सव इस प्रकार कमेटियों के गठन या इसके लिए किये गये चयनित सदस्यों में ही उत्पन्न नहीं होगा, अपितु इसके लिए प्रत्येक जन को अपनी पूर्ण निष्ठा, लगन और तन-धन से जब तक प्रियात्मक होना पड़ेगा, अपने धर्म के प्रति जागरूकता रखनी होगी, ददं रखना होगा तथा उसके लिए अपरिग्रही होना होगा। आम आवश्यक धर्म में शिथिलता देखी जा रही है—मभी एक-दूसरे की आलोचना करते हैं, टीकाएँ करते हैं या अपने समूह या सघ की एक पक्षीय प्रशंसा भी करते हैं। इन सबमें हम अपने को नहीं देखते, अपने कर्मों को नहीं निहारते, अपनी आत्मा का परीक्षण

नहीं करते तथा अपने मन की निर्मल नहीं रखते।

मुनिगण की शिथिलता की आवश्यक एवं गृहस्थ चर्चा या आलोचना करने समय स्वयं को नहीं निहारता कि वह क्या वास्तव में पूर्णतः आवश्यक-चार का पालन कर रहा है।

समाज में आज आवश्यक धर्म के प्रति शिथिलता के दुष्परिणामों में ही अनैतिकता, असौजन्य पदार्थों का सेवन, सभ्रहवृत्ति, लोभपना, कषाय एवं ईर्ष्या ने स्थान बनाया है। यदि हम हम निर्वाणोत्सव पर अपने आचरण, विचार या व्यवहार में धार्मिक शिथिलता को दूर करने का सकल्प में तो यह महोत्सव मनाना तो सार्थक होगा ही, अपितु विश्व में शानि का वातावरण बनाने में भी हम सहयोगी होंगे।

यह हमारा सौभाग्य ही मानना चाहिये कि हम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जिसमें हमें तीर्थंकर श्री महावीर का २५००वाँ निर्वाण महोत्सव मनाने का, उसमें योगदान करने का तथा कुछ सकल्प लेने का अवसर मिला है। अतः इस पावन महोत्सव पर हम सभी मूल सिद्धांतों के प्रति दृढता एवं निष्ठा रखने का सकल्प ग्रहण करें।

युग निर्माता भगवान् महावीर

० क्षुल्लक सन्मति सागर

भारत वसुन्धरा सचमुच 'वसुन्धरा' वैभव-शालिनी है। प्राकृतिक पदार्थ का जो असीम एव अक्षय भण्डार प्रकृति ने भारत को प्रदान किया है वह किसी अन्य देश को नहीं मिला। भारत की उर्वरा भूमि जिस प्रकार सभी प्रकार के अन्न, फल, गन्ना, रूई, औषधियाँ आदि वनस्पतिक पदार्थों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करती है, उसी तरह अपने गर्भ से सभी तरह की आवश्यक एव मूल्यवान् खनिज वस्तुओं को भी यथेष्ट मात्रा में उगलती है, अनेक अमूल्य अज्ञात पदार्थ राशि अभी भी उसके गूढ़ गर्भ में छिपी हुई किसी कुशल अन्वेषक की बाट देख रही हैं। उसी भारत भूमि पर सनातन अनादि समय से उन महान पुरुषों का अवतरण भी होता रहा है जिनको विश्व असाधारण अद्वितीय मानव स्वीकार करता है। धर्मवीर, रणवीर, सच्चरित्र, महान ज्ञानी, ध्यानी तपस्वी, युगप्रवर्तक व्यक्ति जो समय समय पर भारत भूमि पर प्रकट हुए उनकी समता और क्षमता के व्यक्ति विश्व के अन्य किसी भूखण्ड पर अवतरित नहीं हुये।

आज से २५७३ वर्ष पूर्व बिहार प्रान्त के कुण्डलपुर नगर के गणतन्त्र शासक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के राजभवन में अच्युत स्वर्ग से चयकर भगवान् महावीर के जीव ने आषाढ सुदी छठ को माता त्रिशला के यहाँ गर्भ में प्रवेश किया। त्रिशला देवी

कोमल शय्या पर शयन कर रही थी। उसने रात्रि के पिछले पहर में अत्यन्त शुभकारक सोलह स्वप्न देखे। प्रभात में उठकर त्रिशला रानी अपने पति सिद्धार्थ के निकट जाकर आये हुये सोलह स्वप्नों का फल पूछने लगी। राजा सिद्धार्थ ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा बताया कि तुम्हारे गर्भ में तीन लोक में प्रकाश करने वाले २४वें तीर्थङ्कर ने प्रवेश किया है। इतना सुनते ही रानी का रोम-रोम खिल उठा।

भगवान् महावीर के गर्भ में आने से छह महिने पूर्व ही इन्द्र की आज्ञानुसार कुबेर ने रत्नवृष्टि शुरू कर दी। माता के नौ मास सानन्द व्यतीत हुये। चैत्र सुदी तेरस उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्र, सोमवार २७ मार्च ५६८ ई० पूर्व भगवान् महावीर का जन्म हुआ। इन्द्रादि देवों ने कुण्डलपुर ग्राम में आकर मंगल उत्सव किया और भगवान् महावीर को पाण्डुक शिला पर लेजाकर क्षीरसागर के जल से अभिषेक किया।

भारत को जिस महान् युग निर्माता की आवश्यकता थी वह इसे प्राप्त हुआ, वसन्त की सुषमा के समान अशान्त वातावरण में कुछ शान्ति की लहर उद्वेलित हुई।

वैशाली गणतन्त्र के अधिनायक राजा चेटक भगवान् महावीर के नाना थे। जन्म से ही भगवान्

पूर्वभव के सत्कारो से अतिशय ज्ञानी थे। राजपुत्र के समान उनका पालन-पोषण हुआ। जन्म से ही राजा सिद्धार्थ का यश-वैभव दिनोदिन बढ़ने लगा, अतः उन्होंने अपने पुत्र का नाम वर्द्धमान रखा। द्वितीया के चन्द्र के समान बढ़ते हुये वर्द्धमान कुमार ने शैशव वयः समाप्त की।

अन्य समवयस्क बच्चों के साथ एक दिन जब राजकुमार वर्द्धमान खेल रहे थे तब एक भयानक हाथी अचानक उनके बीच में आगया। महाकाय हाथी को देखकर अन्य बच्चे भयभीत होकर चीखते हुये इधर उधर भाग गये, किन्तु वर्द्धमान कुमार का साहस और धैर्य कम न हुआ और उस गजराज को मुठ्ठियों की चोट से खड़ा करके उस पर सवार हो गये। इस आश्चर्यजनक पराक्रम को देखकर उनका नाम 'महावीर' प्रख्यात हुआ। तबसे उन्हें जनता 'महावीर' कहकर पुकारने लगी।

जन्म से ही वर्द्धमान विविध विषयों के पारंगत विद्वान् थे। अवधिज्ञान नामक दिव्यज्ञान से सम्पन्न थे, अतः किसी भी अध्यापक से उन्हें अत्यधिक ज्ञान स्वयं को था। इसी कारण उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं की बल्कि उस समय महावीर कुमार के अतिशय ज्ञान की जनसाधारण में विशेष प्रसिद्धि थी। उसको सुनकर दो अच्छे तत्त्ववेत्ता साधु अपनी शक्ति निवारण के लिये महावीर के पास आये और उनके सम्पर्क से ही उनका समाधान हो गया। उन साधुओं में से एक का नाम सजय तथा दूसरे का नाम विजय था। इसी कारण उनका नाम सन्मति प्रख्यात हुआ। इस तरह वर्द्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ये पाँच नाम उनके प्रसिद्ध हुये। इनमें महावीर नाम सबसे अधिक विख्यात हुआ।

क्रमशः भगवान् महावीर ने किशोर अवस्था पार करके तरुण अवस्था में प्रवेश किया। एक तो कुमार महावीर जन्म से ही असाधारण सर्वांग

सुन्दर थे, स्वच्छ स्वरों के समान उनका वरण था, फिर यौवन ने उनके सौन्दर्य को और भी अधिक चमकाया। उनका युवा शरीर कान्ति और आकर्षण का केन्द्र बन गया। भगवान् महावीर के अनुपम बल, विद्या-सौन्दर्य, सच्चरित्र आदि गुणों से आकृष्ट होकर महासुन्दरी यौवन में पदार्पण करने वाली राजकुमारी यशोदा की माता ने राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला से प्रस्ताव किया कि राजकुमार महावीर का राजकुमारी यशोदा के साथ पाणिग्रहण होना चाहिये। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला भी इस सुन्दर युगल के विवाह प्रस्ताव से सहमत हो गये। परन्तु जिस समय यह बात राजकुमार वर्द्धमान के सामने रखी गई तब उन्होंने बड़ी मधुरता के साथ उसे अस्वीकार कर दिया। माता, पिता तथा यशोदा की माता का बहुत अनुरोध तथा प्रबल प्रेरणा हुई किन्तु वर्द्धमान अपने अटल निश्चय से न टले और विवाह बन्धन से अछूते रहे।

राजसी वैभव में रहते हुये तरुण अवस्था में पहुँच कर वर्द्धमान कुमार काम-वासना के शिकार न हुये। इस आत्म-पराक्रम को लेकर उनका नाम अतिवीर भी प्रसिद्ध हुआ।

इस तरह अखण्ड बाल ब्रह्मचर्य से राजभवन में रहते हुये भगवान् महावीर ने ३० वर्ष समाप्त किये।

एक दिन उनको जातिस्मरण हुआ तब उनका विचार आत्म-शुद्धि की ओर आकर्षित हुआ, उनकी दृष्टि पहले से भी अधिक अन्तर्मुखी हुई। उन्हें अब सासारिक रहन-सहन से तथा घर के निवास से विरक्ति हो गई। वे घर को बन्दी घर (जेल) समझने लगे। शरीर के राजसी सुन्दर वस्त्र आभूषणों से उन्हें घृणा हो गई। अब उनको जनता का सम्पर्क बहुत अखरने लगा। उसी क्षण लौकान्तिक देव आये और कहने लगे कि धन्य हो आपको आपने बहुत अच्छा विचार किया।

भगवान् महावीर को चन्द्रप्रभा नामक पालकी में विराजमान करके मनुष्यों द्वारा ज्ञातृ वन में ले जाया गया और उन्होंने शाल वृक्ष के नीचे मार्ग-शीर्ष कृष्णा दशमी के दिन केशलोचन कर दिगम्बरी दीक्षा धारण की। आपका प्रथम आहार कुण्डलपुर नगरी में विश्वसेन के गृह में हुआ। तत्पश्चात् राजपुत्र महावीर की साधु वनने की वार्ता भी विख्यात हो गई। जिसने भी सुना, वह दग रह गया कि राज-कुमार महावीर ने राजभोगों को टूकरा कर यौवन काल में योग अपनाया। राजभवन का निवास त्याग कर वनवास स्वीकार किया। शरीर के वस्त्र तक उतार कर फेंक दिये।

भगवान् महावीर ने जिस तरह समस्त सासारिक परिवार के साथ बाहरी सम्बन्ध छोड़ा उसी तरह उससे भी पहले हृदय से भी सभी जड-चेतन वस्तुओं से प्रेम, द्वेष, घृणा का भाव हटा दिया। इस तरह निर्ग्रन्थ (बाहर भीतर से अपरिग्रही) होकर शमभाव (शांत-मानसिक क्षोभ का अभाव) और समभाव (शत्रुता, मित्रता की कल्पना का अभाव समता) अपनाया तथा अपने श्रम को जागृत किया। दिन रात जागृत रहकर आत्म चिन्तन में लीन हो गये। जब कभी निकटवर्ती नगर व ग्राम में जाकर मौन एवं निरीह भाव से कुछ थोड़ा सा आहार पान कर जाते थे तदनन्तर वन, पर्वत, गुफा आदि निर्जन एकान्त प्रदेश में चले जाते और फिर आत्म-साधना में निमग्न हो जाते थे।

भगवान् महावीर ने इस कठोर तपश्चर्या में वर्षों बिताये। काल की निर्बाध गति के समान उनकी मौन आत्म-साधना निरन्तर चलती रही। भूतकालीन दीर्घ समय का संचित कर्म पुज्य भार आत्म ध्यान की प्रज्ज्वलित अग्नि से भस्म होता गया, सुवर्ण की तरह आत्म-शुद्धि प्रतिक्षण बढ़ती गई। अन्त में बारह वर्ष का लम्बा समय समाप्त हुआ। वैशाख सुदी दशमी के दिन भगवान् महावीर ने आत्म-शोधन में सफलता प्राप्त की।

उनकी आत्मा आत्म-गुण-धातुक कर्म-मल से शुद्ध हो गई, राग, द्वेष, मोह निर्मल हो गये, अज्ञान का आवरण सर्वथा दूर हो गया। अतः वे पूर्ण वीतराग, निराकुल एवं सर्वज्ञ भूत, भविष्यत्, वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता हो गये। जिस लिये उन्होंने राज वैभव छोड़कर कठिन योग चर्या अपनायी थी, वह उद्देश्य सिद्ध हो गया। अतः वे कृत-कृत्य हो गये, जीवन मुक्त हो गये। अब वे यथार्थ में जगत्पूज्य भगवान् महावीर बन गये।

भगवान् महावीर को केवलज्ञान होते ही देवों ने राजगृही नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर एक बहुत विशाल सुन्दर दिव्य समवशरण की रचना की। समवशरण के ठीक बीच में भगवान् महावीर के लिये तीन कटनीदार अत्यन्त सुन्दर गन्धकुटी बनायी गयी। गन्धकुटी के पास बारह कोठे बनाये ताकि सभी जीव आनन्द के साथ भगवान् का उपदेश सुन सकें। गन्धकुटी के ऊपर दिव्य सिंहासन पर बैठकर ६६ दिवस पीछे गौतम का निमित्त पाकर श्रावण बुदी प्रतिपदा के दिन भगवान् महावीर का मौन भग्न हुआ। उन्होंने अपनी दिव्यवाणी से प्राणी मात्र का हित करने वाला उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनने असंख्य नर-नारियों के अलावा अगणित पशु-पक्षी, देव-देवी भी सम्मिलित हुये।

भगवान् महावीर की वाणी में अनादि अनन्त समय तक स्थित रहने वाले जगत् का विवरण, जगत् के जड-चेतन, चल-अचल पदार्थों का सिद्धान्त, जीवों के सासारिक परिभ्रमण, कर्मवन्धन, कर्ममोचन का विवेचन, आत्मा का स्वभाव, उसके विविध रूप बहुत विस्तार के साथ बतलाया गया। धर्म क्या चीज है और उसका आचरण किस तरह से करना चाहिये इत्यादि धार्मिक सिद्धान्त बहुत अच्छे ढंग से समझाये। बुद्धि-परिष्कार के लिये स्याद्वाद का प्रतिपादन हुआ।

भगवान महावीर ने कहा है कि, ससार के सभी जीव वास्तव में एक समान हैं, वे अपने-अपने मानसिक, वाचनिक और शारीरिक शुभ-अशुभ कार्यों के अनुसार शुभ-अशुभ कर्म बन्धन करते हैं। अपनी कल्पना से अन्य पदार्थों को अच्छा या बुरा मानकर उनसे प्रेम या घृणा करते हैं। इसी तरह से उनमें काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, लोभ, भय, चिन्ता आदि अनेक प्रकार के दुर्भाव जाग्रत हुआ करते हैं जिनसे नई नई कर्म जजोरी बनती हैं। यदि यह जीव अपने आपको समझ कर अन्य चीजों से मोह-ममता, मित्रता-शत्रुता छोड़ दे तो इसकी कर्म जजोरी निर्वल होती जायगी और आत्म शुद्धि में निरन्तर प्रगति करता हुआ कभी यह कर्म जाल से पूर्ण मुक्त भी हो सकता है।

इस तरह ससार में अपना जन्म-मरण का क्रम बनाये रखना, सासारिक यातनायें भोगना इस जीव की अपनी करनी पर निर्भर है और ससार चक्र से स्वतन्त्र होकर अजर-अमर पूर्ण गुणी होना भी इसकी अपनी करनी पर निर्भर है। साधारण आत्मा जब अपने स्वरूप का अनुभव करके मोह-ममता से दूर रहता हुआ आत्म-शुद्धि के लिये प्रयत्न करता है तब वह महात्मा (महान आत्मा) हो जाता है, साधु, सन्त, महन्त, ऋषि आदि कहलाता है।

वही महात्मा जब अपनी पूर्ण शुद्धि करके सर्वज्ञ वीतराग, निरजन, निर्विकार, अजर, अमर बन जाता है, तब उसकी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। भगवान महावीर ने भव्य जनता को करीब-करीब ३० वर्ष पर्यन्त उपदेश दिया, अर्थात् वाणी

खिरी। आपका निमित्त पाकर कई भव्य जीवों ने स्वकल्याण किया। भगवान महावीर के गौतमादि ११ गणधर हुये। चन्दन आदि आर्थिकाएँ हुई। राजा श्रेणिक मुख्य श्रोताओं में थे।

कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, पौर्वाहिक समय में योग निरोध कर पावानगर के सरोवर में समस्त कर्मों का क्षय कर दिया तथा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। अपने को अशरीरी बना लिया। आपने अक्षय पद को प्राप्त किया।

भगवान महावीर का निर्वाण हुये २५०० वर्ष व्यतीत हो गए, मगर हम लोग अभी तक भगवान की जयन्ती आदि मनाते आ रहे हैं, और मनाते जायेंगे। भगवान महावीर की जयन्ती मनाने मात्र से हमारा कल्याण हो जाय सो यह तो सम्भव नहीं। हमारी जयन्ती मनाना तभी सार्थक होगा जब भगवान महावीर के बताये हुये मार्ग पर चलें, सत्य और अहिंसा हमारे चरित्र में आजाए, दया की लहरें हमारे हृदय में उमड़ने लगे, शान्ति की छाटा हमारे अन्दर छा जाये, क्रोधादि कषायों हमारे में न आ पाये, कुव्यसनो की छाया हमारे ऊपर न पड़ सके, दुराचरणों से हम दूर रहे तभी हमारा जयन्ती मनाना सार्थक होगा।

भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपना ही सुधार किया, जनता का तो उनके चरित्र मात्र से हुआ। अगर हम भी देश व समाज के कल्याण की इच्छा करते हैं तो सर्वप्रथम हमको सुआचरण अपने में लाने चाहियें, क्योंकि अपने को सुधारने से ही जगत सुधार होना सम्भव है।

भगवान महावीर के दिव्य उपदेश

० हीरालाल, सिद्धान्त शास्त्री

भ० महावीर ने केवल्य-प्राप्ति के पश्चात् भारत-वर्ष के विभिन्न भागों में विहार कर ३० वर्ष पर्यन्त धर्मोपदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेशों में पुरुषार्थ पर ही सबसे अधिक जोर दिया है। उनका स्पष्ट कथन था कि आत्मा-विकास की सर्वोच्च अवस्था का नाम ही ईश्वर है और इसलिए प्रत्येक प्राणी अपने को सासारिक बन्धनों से मुक्त कर और अपने आपको आत्मिक गुणों से युक्त कर नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि उक्त प्रकार के परमात्मा या परमेश्वर को ससार की सृष्टि या सहार करने के प्रयत्नों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो यह मानते हैं कि कोई एक अनादि निधन ईश्वर है, और वही जगत का कर्त्ता, हर्त्ता, एव व्यवस्थापक है, उसके सम्बन्ध में भ० महावीर ने बताया कि प्रथम तो ऐसा कोई ईश्वर किसी भी युक्ति से सिद्ध ही नहीं होता है। फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए वैसे ईश्वर की कल्पना भी कर ली जाय तो वह दयालु है या क्रूर ? यदि ईश्वर दयालु है, सर्वज्ञ है, तो फिर उसकी सृष्टि में अन्याय और उत्पीड़न क्यों होता है ? क्यों सब प्राणी सुख और शान्ति से नहीं रहते ? यदि ईश्वर अपनी सृष्टि को, अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता तो, उससे क्या लाभ ? फिर यही क्यों न माना

जाय कि मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, जो जैसा करता है, वैसा पाता है। ईश्वर को कर्त्ता मानने से हम देववादी बन जाते हैं। अच्छा होता है, तो ईश्वर करता है, बुरा होता है, तो ईश्वर करता है, आदि विचार मनुष्य को पुरुषार्थ-हीन बनाकर जनहित से विमुख कर देते हैं। अतएव भ० महावीर ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की—
“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममितं च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥”

आत्मा ही अपने दुखों और सुखों का कर्त्ता तथा भोक्ता है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला अपना आत्मा ही मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला अपना आत्मा ही शत्रु है।

उन्होंने और भी कहा—

“अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूडशात्मली ।
अप्पा काम-दुहा घेणू अप्पा मे नन्दनं वनं ॥”

बुरी विचारधारा वाली आत्मा ही नरक की वंतरणी नदी और कूटशात्मली वृक्ष है और अच्छी विचारधारा वाली आत्मा ही स्वर्ग की-कामदुहा घेणु और नन्दन वन है।

इसलिए तुम्हारा दूसरे को भला या बुरा करने वाला मानना ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। तुम्हें

दूसरे को सुख-दुख देने वाला नहीं मानकर अपनी भली-बुरी प्रवृत्तियों को ही सुख-दुख का देने वाला मानना चाहिये । इसके लिये उन्होंने समस्त प्राणी मात्र को सवोधन करके कहा—

“अप्पा चैव दमेयव्वो अप्प हु खलु दुद्दमो ।
अप्पा दंतो सुहो होइ, अस्सि लाए परत्थय ॥”

बुरे विचारों वाली अपनी आत्मा का ही दमन करना चाहिये । अपने बुरे विचारों को दमन करने से ही आत्मा इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है ।

उन्होंने बतलाया—

‘अप्पाणमेव जुञ्झहि किं ते जुञ्झेण बज्झओ ।
अप्पाणमेव अप्पाणं जइता सुहमेहए ॥”

विकृत विचारों वाली अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए बाह्यी दुनियावी शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? अपनी आत्मा का जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुख को प्राप्त करता है ।

अपने बुरे विचारों की व्याख्या करते हुए भ० महावीर ने कहा—

“पाँचदियाणि कोह माण शयं तहेय लोहं च ।
दुज्जयं चैव अप्पाणं सव्वमप्पे जिए जियं ॥”

अपने पाँचों इन्द्रियों की दुर्निवार विषय-प्रवृत्ति को तथा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायों को ही जीतना चाहिए । एकमात्र अपनी आत्मा की दुष्प्रवृत्तियों को जीत लेने पर सारा जगत जीत लिया जाता है ।

आत्मा की व्याख्या करते हुए भ० महावीर ने बताया—

“केवलणसहावो केवलदंसण-सहाव सुहमइयो ।
केवलसत्तिसहावो सो हं इवि चित्ते णाणी ॥”

आत्मा एकमात्र केवलज्ञान और केवल दर्शन-स्वरूप है, अर्थात् संसार के सर्व पदार्थों को जानने-देखने वाला है । वह स्वभावतः अनन्त-शक्ति का धारक और अनन्त सुखमय है ।

परमात्मा की व्याख्या भ० महावीर ने इस प्रकार की —

“मलरहिओ कलचत्तो अण्णदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।
परमप्पा परमजिणो सिक्करो सासओ सिद्धो ॥”

जो सर्वदोष-रहित है, शरीर-विमुक्त है, इन्द्रियों के अगोचर है, और सर्व अन्तरंग-बहिरंग मलों से मुक्त होकर विशुद्ध स्वरूप का धारक है, ऐसा परम निरजन शिवकर, शाश्वत सिद्ध आत्मा ही परमात्मा कहलाता है ।

वह परमात्मा कहा रहता है ? इसका उत्तर उन्होंने दिया—

“एविएहि जं एविज्जइ, भाइज्जइ भाइएहि
अणवरय ।

युव्वतेही थुण्णज्जइ देहत्थ किं पि तं मुणह ॥”

जो बड़े-बड़े इन्द्र-चन्द्रादि से नमस्कृत है, ध्यानियों के द्वारा ध्याया जाता है और स्तुतिकारों के द्वारा स्तुति किया जाता है, वह परमात्मा कही इधर-उधर बाहिर नहीं है, किन्तु अपने इसी शरीर के भीतर रह रहा है ।

भावार्थ—वह परमात्मा दूसरा और कोई नहीं है, किन्तु आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा हो जाता है, अतः तू अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न कर ।

वह शुद्ध परमात्म-स्वरूप कैसे प्राप्त होता है, इस विषय में भगवान् महावीर ने कहा—

कम्म पुराइउ जो खवइ अहिणव वेसु ए देइ ।
परम एयरंजणु जो एवइ सो परमप्पउ हाइ ॥

जा अपना पुराने कर्मों को—राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों को दूर कर देता है, नवीन विकारों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता है और सदा परम निरजन आत्मा का चिन्तन करता है, वह स्वयं ही आत्मा से परमात्मा बन जाता है।

भावार्थ—जैन सिद्धान्त के अनुसार दूसरे की सेवा उपासना से आत्मा परमात्म पद नहीं पाता, किन्तु अपने ही अनुभव और चिन्तन से परमात्मपद को प्राप्त करता है।

ससार में प्रचलित सर्व धर्मों के प्रति समभाव रखने का उपदेश देते हुए भगवान महावीर ने कहा—

जो एण करेदि जुगुप्पं-चेदा-सब्बेसिमेव धम्ममाणं ।
सो खलु णिब्बिदिगिच्छो सम्माइट्ठी मुणेयव्वा ॥

जो किसी भी धर्म के प्रति ग्लानि या घृणा नहीं करता, किन्तु सभी धर्मों में समभाव रखता है, वह निर्विचिकित्सित सम्यग्दृष्टि-यथार्थ वस्तु-दर्शी जानना चाहिए।

सर्व धर्मों के प्रति समभाव रखने के निमित्त भगवान महावीर ने नयवाद, अनेकान्तवाद या समन्वयवाद का उपदेश दिया और कहा—

जावंतो वयणवहा तावंतो वा एया वि सद्दाओ ।
ते चेव य परसमया सम्मतं समुदिया सब्बे ॥

जितने भी वचन-मार्ग-भिन्न-भिन्न पथ-ससार में दिखाई दे रहे हैं उतने ही नय हैं और वे ही परसमय या मत हैं। वे सब अपने-अपने दृष्टिकोणों से ठीक हैं। और उन सब का समुदाय ही सम्यक्त्व है, यानी सत्य का यथार्थ या तात्त्विक स्वरूप है।

इस एक सूत्र के द्वारा ही भगवान महावीर ने अपने समय की ही नहीं, बल्कि भूत और भविष्य-काल में भी उपस्थित होने वाली असंख्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दिया। पहला और सबसे

बड़ा हल तो उन्होंने अपने समय के कर्मकांडी क्रिया-प्रधान वैदिक और अध्यात्मवादी वैदिकेतर सम्प्रदाय वालों का किया और कहा—

हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया ।
धावन् किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च पंगुलः ॥

क्रिया या सदाचार के बिना ज्ञान बेकार है, कोरा ज्ञान सिद्धि को नहीं दे सकता। और अज्ञानियों की क्रियाएँ भी निरर्थक हैं, वे भी आत्मसुख को नहीं दे सकती। जैसे किसी बीहड़ जंगल में आग लग जाने पर चारों ओर भागता हुआ अंधा पुरुष जलकर विनाश को प्राप्त होता है और पंगु लगड़ा आदमी बचने का मार्ग देखते हुए भी मारा जाता है।

भगवान महावीर ने दोनों प्रकार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा—

संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा न होकचक्रेण
रथःप्रयाति ।

अन्धश्च पंगुश्च बने प्रविष्टौ तो संप्रयुक्त
नगरं प्रविष्टौ ॥

ज्ञान और क्रिया का संयोग ही सिद्धि का साधक होता है, क्योंकि एक चक्र से रथ कभी नहीं चल सकता। यदि दावाग्नि में जलते हुए वे अन्धे और लगड़े दोनों पुरुष मिल जाते हैं, और अन्धा, जिसे कि दीखना नहीं, किन्तु चलने की शक्ति है, वह यदि चलने की शक्ति से रहित, किन्तु दृष्टि सम्पन्न पंगु को अपने कंधे पर बिठा लेता है तो वे दोनों दावाग्नि से निकल कर अपने प्राण बचा लेते हैं। क्योंकि अन्धे के कंधे पर बैठा पंगु मनुष्य चलने में समर्थ अन्धे को बचने का सुरक्षित मार्ग बतलाता जाता है और अन्धा उस निरापद मार्ग पर चलता जाता है और इस प्रकार दोनों नगर को पहुँच जाते हैं और दोनों बच जाते हैं।

इस प्रकार परस्पर में समन्वय करने से जैसे अन्वे और पगु की जीवन-रक्षा हुई उसी प्रकार भगवान महावीर के इस समन्वयवाद ने सर्व दिशाओं में फैल कर उलझी हुई असंख्य समस्याओं को सुलझाने और परस्पर में सौहार्दभाव बढ़ाने में लोकोत्तर कार्य किया ।

इस प्रकार भगवान महावीर ने परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का समन्वय किया । उनके इस सर्वधर्म समभावी समन्वय के जनक अनेकान्तवाद से प्रभावित होकर एक महान आचार्य ने कहा है—
जेण विणा लोणस्स वि बवहारो सच्चहा एण णिव्वड्ढ ।
तस्स भुवणेवकगुरुणो एणो अणेगंतवादस्स ॥

जिसके बिना लोक का दुनियादारी व्यवहार भी अच्छी तरह नहीं चल सकता, उस लोक के अद्वितीय गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार है ।

भगवान महावीर ने धर्म के व्यवहारिक रूप अहिंसावाद का उपदेश देते हुए कहा—

सव्वे पाणा पियाउममा सुहसाया दुक्खपडिक्कूला
अप्पिय-बहा ।
पियजोविणो जीविउकामा एणातिवाएउभ किचण ॥

सर्व प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है, सब ही सुख की इच्छा करते हैं, और कोई दुःख नहीं चाहता । मरना सब को अप्रिय है और सब जीने की कामना करते हैं । अतएव किसी भी प्राणी को जरा भी दुःख न दो और उन्हें न सताओ ।

लोगों की दिन पर दिन बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति को देखकर भगवान महावीर ने कहा—
सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं ए मरिज्जिउं ।
तस्मा पाणिवह धोर णिगंथा वज्जयति ए ॥

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसलिए किसी भी प्राणी का वध करना घोर पाप है । मनुष्य को इससे बचना चाहिए । जो

धर्म के आराधक हैं, वे कभी किसी जीव का घात नहीं करते ।

ऊँच नीच की प्रचलित मान्यता के विरुद्ध भगवान महावीर ने कहा—

जन्म-मत्तेण उच्चो वा णीचो वा एण वि को हवे ।
सुहासुहकम्मकारी जो उच्चो णीचो य सो हवे २ ॥

ऊँची जाति या उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कोई उच्च नहीं हो जाता है । जो अच्छे कार्य करता है, वह उच्च है और जो बुरे कार्य करता है, वह नीच है ।

इसी प्रकार वर्णवाद का विरोध करते हुए भी उन्होंने कहा किसी वर्ण-विशेष में जन्म लेने मात्र से मनुष्य उस वर्ण का नहीं माना जा सकता । किन्तु—

कम्मणा बभणो होई, कम्मणा होइ खत्तियो ।
कम्मणा वइसो होइ सुद्धो हवइ कम्मणा ॥

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और शूद्र भी अपने किये कर्म से होता है ।

भगवान महावीर ने केवल जाति या वर्ण का भेद करने वालों को ही नहीं, किन्तु साधु सत्स्था के सदस्यों तक को फटकारा—

एण वि मुंडणसमणो एण ओकारेण बभणो ।
एण मुणी रणवासेण ए कुसचीरेण ताप सो ॥

सिर मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण या साधु नहीं कहला सकता, ओंकार के उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, निर्जन वन में रहने मात्र में कोई मुनि नहीं बन जाता, और न कुशा (ढाभ) से बने वस्त्र पहिनने से कोई तपस्वी कहला सकता है । किन्तु—

समयाए समणो होइ, वंभचेरेण बम्भणो ।
एणाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तापसो ॥

जो प्राणि मात्र पर साम्य भाव रखता है वह श्रमण या साधु कहलाता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। जो ज्ञानवान है, वह मुनि है और जो इन्द्रिय-दमन एवं कषाय-निग्रह करता है वह तपस्वी है।

इस प्रकार जाति, कुल या वर्ण के मद से उन्मत्त हुए पुरुषों को भगवान महावीर ने नाना प्रकार से सम्बोधन कर कहा—

स्मयेन यो न्यानत्येति धर्मस्थान गविताशयः ।
सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकं विना ॥

जो जाति या कुलादि के मद से गर्वित होकर दूसरे धर्मात्माओं को केवल नीच जाति या कुल में जन्म लेने मात्र में अपमानित एवं तिरस्कृत करता है, वह स्वयं अपने ही धर्म का अपमान करता है। क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना निराधार नहीं ठहर सकता।

अन्त में भगवान महावीर ने जाति-कुल मदान्ध लोगों से कहा—

कासु समाहि करहु को अंचउ,
छोपु अछोपु मणिवि को वचउ ।
हल सहि कलह केण सम्माणउ,
जहिं जहिं जोवहु तहिं अप्पाणउ ॥

ससार की जाति कुल-मदान्ध हे भोले प्राणियो, तुम किसे छूत या बड़ा मानकर पूजते हो और किसे अछूत मान कर अपमानित करते हो? किसे मित्र मान कर सम्मानित करते हो और शत्रु मान कर किसके साथ कलह करते हो? हे देवानां प्रिय मेरे भव्यो। जहा जहा भी मैं देखता हूँ, वहा-वहा सब मुझे आत्मत्व ही—अपनापन ही दिखाई देता है।

भगवान महावीर के समय में एक और लोग धन-वैभव का संग्रह कर अपने को बड़ा मानने लगे

थे और अहर्निश उनके उपाजनों में लग रहे थे। दूसरी ओर गरीब लोग आजीविका के लिए मारे-मारे फिर रहे थे। गरीबों की सन्तानें गाय-भैंसों के समान बाजारों में बेची जाने लगी थी और धनिक लोग उन्हें खरीद कर और अपना दासी-दास बना कर उन पर मनमाना जुल्म और अत्याचार करते थे। भगवान महावीर ने लोगों की इस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती हुई भोगलालसा और धन तृष्णा की मनोवृत्ति को देखकर कहा—

जह इंधणोहिं अग्गी लवणसमुदो एदी-सहस्सेहि ।
तह जीवस्थ ए तित्ती अत्थि तिलो, वि लद्धम्मि ॥

जिस प्रकार अग्नि ईन्धन से तृप्त नहीं होती है, और जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों को पाकर भी नहीं अघाता है, उसी प्रकार तीन लोक की सम्पदा के मिल जाने पर भी जीव की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं।

इसलिए हे संसारी प्राणियो! यदि तुम आत्मा के वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो समस्त परिग्रह का परित्याग करो, क्योंकि—

सव्वगंथविभुक्को सीदीमूदो पसप्पचित्तो य ।
जं पावइ पीइसुह ए चक्कवट्ठी वि तंलहवि ॥

सर्व प्रकार के परिग्रह से विमुक्त होने पर शान्त एवं प्रसन्नचित्त साधु जो निराकुलता जनित अनुपम आनन्द प्राप्त करता है, वह सुख, अतुल वैभव का धारक चक्रवर्ती को नहीं मिल सकता है।

यदि तुम सर्व परिग्रह छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हो, तो कम से कम जितने में तुम्हारा जीवन-निर्वाह चल सकता है, उतने को रख कर शेष के संग्रह की तृष्णा का तो परित्याग करो। इस प्रकार भगवान महावीर ने ससार में विषमता को दूर करने और समता को प्रसार करने के लिए अपरिग्रहवाद का उपदेश दिया।

इस प्रकार भगवान महावीर ने लगातार ३० वर्षों तक अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा उस समय

फँसे हुए अज्ञान और अधर्म को दूर कर सज्ज्ञान और सधर्म का प्रसार किया। अन्त में आज से २५०० वर्ष पूर्व कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रातः कालीन पुण्यवेला में उन्होंने पावा से निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान महावीर के अमृतमय उपदेशों का ही

यह प्रभाव था कि आज भारतवर्ष से यात्रिकों की हिंसा सदा के लिए बन्द हो गई, लोगों से छुआछूत का भूत भगा और समन्वय कारक अनेकान्त रूप सूर्य का उदय हुआ। और इन्द्रभूति, वायुभूति अग्नि-भूति आदि बड़े बड़े वैदिक विद्वानों ने अपने सैंकड़ों शिष्यों के साथ भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया।

भक्त की पुकार

डॉ० कुसुम पटोरिया

वासना से रञ्जित,
हिंसा, द्वेष और स्वार्थ से मलिन,
अनैतिकता और अनाचार से पकिल
मानवता का श्वेत दुकूल
जर्जरित हो चुका है
इसकी दुर्दशा से
त्रस्त और किकर्तव्यविमूढ
मानव को तुम्हारी ही शरण है।
हे समर्थ प्रभु !
इसकी पुनः स्वच्छ शुभ्रता के लिये,
समत्व जल की वृष्टि कर दो।

ध्यान योगी भगवान महावीर

० श्री अगर चन्द नाहटा "जैन"

भगवान महावीर विश्व की एक महान विभूति थे। उन्होंने दीर्घकालीन साधना द्वारा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने भूली-भटकी जनता को मोक्ष का प्रशस्त मार्ग बतलाया। उन्होंने जो लोक भाषा में अपने उपदेश और सन्देश प्रचारित किये, उनका उस समय भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आज भी उनकी वाणी से प्रभावित लाखों व्यक्ति सद्धर्म की समाराधना में लगे हुए हैं। खेद है, जैन समाज ने भगवान महावीर के कल्याणकारी संदेशों से अपने तक सीमित करके विश्व को जो महान लाभ ऐसे महापुरुष के जीवन और वाणी से मिलना चाहिये था, उससे बहुत अशो में वंचित कर रखा है। भगवान महावीर के निर्वाण को २५०० वर्ष हो गये। इस उपलक्ष में उनका २५०० वां निर्वाण महोत्सव विशेष आयोजन और उत्साह के साथ मनाने का तय हुआ। उसमें भी अपने को महावीर के भक्त कहलाने वाले कुछ व्यक्ति विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं। स्वयं तो कोई ठोस योजना लेकर अहिंसा व जैन धर्म का प्रचार विश्व व्यापी प्रयत्न नहीं करते; अपितु जो ऐसा प्रयत्न अन्य लोग कर रहे हैं उसमें भी बाधा डालकर कितना अनुचित कर रहे हैं, वे स्वयं सोचें? भगवान महावीर के जीवन आदर्शों और वाणी पर गम्भीर चिन्तन करके विश्व भर में उसे प्रचारित

करने का यह जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसको व्यर्थ न खोया जाय।

खेद है, भगवान महावीर की साधनाकालीन जो सबसे बड़ी विशेषता थी, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। केवल उन्होंने अमुक-अमुक कष्ट सहे, इसी की चर्चा हम करते रहते हैं। पर उनका वास्तविक लक्ष्य और साधना क्या थी? इस पर विचार ही नहीं किया जाता तो जीवन में अपनाने की बात तो बहुत ही दूर है। उस विशिष्ट साधना की ओर निम्न प्रकार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

यह स्वाभाविक है कि जन साधारण किसी या व्यक्ति विशेष के अन्तरभावों को जानने, समझने और पकड़ने की योग्यता नहीं रखता या प्रयत्न नहीं करता और बाह्य तप या कष्टों के प्रति ही अपना ध्यान केन्द्रित कर देता है। उन्हीं को महत्व देकर उन्हें अपनाने का यत्किंचित प्रयत्न करता है। यही बात जैन समाज के लिए भी लागू होती है। भगवान महावीर ने लम्बी-लम्बी तपस्याएं कीं और शांतिरिक्त कष्ट सहन किये तो जैन समाज ने उपवास आदि बाह्य तप और कष्ट सहन पर जोर दे रखा है, आन्तरिक तप की बहुत ही उपेक्षा नजर आती है। अतः साधना द्वारा आत्मा की

निर्मलता-विशुद्धि जो भगवान महावीर ने प्राप्त की, वह हमारे लिए सभव ही नहीं रही। वीतरागता या समभाव की जो सिद्धि भगवान महावीर ने प्राप्त की, उमड़े तो हम बहुत ही दूर हैं। 'जन' की अपेक्षा 'जैन' में जो विशेषता होनी चाहिये वह हमारे में दिखाई नहीं देती।

भगवान महावीर ने १२॥ वर्षों तक जो महान साधना की, उस पर गम्भीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, उपवास आदि बाह्य तपस्या और कष्ट सहन तो उनके लिए सहज प्राप्त बात थी। मूल बात थी ध्यान योग द्वारा समत्व की प्राप्ति। आत्मस्वरूप का दर्शन, ज्ञान और उपलब्धि ही उनकी साधना का लक्ष्य था। दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने जो प्रतिज्ञा वाक्य उच्चारित किया था, वह था— करेमि सामावय सावज्ज जोग पच्चखामि।” अर्थात् मन, वचन, काया और करने कराने और अनुभोदन इन तीन योग और तीन कारणों से मैं सावध (पारा) कार्यों का त्याग करता हूँ और समता भाव को स्वीकार करता हूँ। वीतरागता और समभाव एक ही बात है। राग और द्वेष ये विषम भाव हैं, पर भाव हैं। उन्हें छोड़कर समभाव या स्वभाव में स्थित होना ही महावीर का लक्ष्य और उपदेश था। उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ही साधना का कठिन मार्ग अपनाया था। वे अधिक से अधिक समय तक मौन और ध्यान में ही रहते थे। भूख, प्यास, ध्यान मग्न व्यक्ति को उतनी नहीं सताती, इसलिए लम्बे लम्बे उपवास सहज ही हो जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में लीन रहता है उसे बाह्य कष्टों की कोई परवाह ही नहीं होती। उस ओर वह ध्यान नहीं देता वह जानता है कि यह सब तो शरीर को हो रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, उसमें स्थित सिद्ध स्वरूपी आत्मा-परमात्मा हूँ। जब तक आयुष्य कर्म का सम्बन्ध है, यह शरीर रहेगा ही अतः इसको भाड़ा देने या टिकाये रखने के लिए ही आहार पानी की जब

आवश्यकता समझी, तब पारणा कर लिया। जब तक ध्यान में लीनता रही, तब तक सहज ही उपवास आदि तपस्या हो गयी। प्रकृति प्रदत्त कष्टों और दूसरों के दिये हुये या किए हुये उपसर्गों को भी उन्होंने सहज ही सहन कर लिया। क्योंकि वे देहातीत-आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न रहते थे। इसलिए वे अधिकतर जगलो, पर्वतो और जन शून्य स्थानों, मन्दिरों, श्मशानों आदि में खड़े होकर नासाग्र दृष्टि से आत्म-चिन्तन में तल्लीन रहते थे। मौन भी उनका स्वाभाविक क्रम हो गया था। क्योंकि ध्यान में लीन व्यक्ति, बात-चीत नहीं कर सकता, उसे बोलने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। सब ओर से मन को खींचकर एकाग्र चित्त से ही ध्यान किया जाता है। बाहरी आकर्षण और प्रवृत्तियाँ ध्यानी के लिए सहज ही समाप्त या न्यूनतम हो जाती हैं।

ध्यान योगी भगवान महावीर के उस स्वरूप का विशेष विवरण हमें प्राप्त नहीं है कि उन्होंने किस तरह और कैसा ध्यान किया? पर जो थोड़े सूत्र हमें मिलते हैं उनसे यह तो निश्चित है कि साधना काल में उनका अधिक से अधिक समय ध्यान में ही बीता है। कायोत्सर्ग और पद्यासन मुद्रा की जो जैन मूर्तियाँ बनायी गयी हैं वे भी हमें उनके ध्यान मुद्रा की विशिष्ट सूचना देती हैं। हमने थोड़ी गलती यह अवश्य की कि उन मूर्तियों में नासाग्र दृष्टि को उतनी प्रधानता नहीं दी, जितनी कि देनी चाहिये थी। दिगम्बर सम्प्रदाय ने मूर्ति में आखें बन्द सी करदी तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने दृष्टि रखदी या ऊपरी आखें लगादी। मेरी राय में अब हमें शीघ्र नासाग्र दृष्टि की ओर ध्यान देना चाहिये। न आखें मूर्तियों में बन्द सी दीखें और न सामने की ओर ताकती हुयी खुली ही हो। अन्तर मुखी ध्यानस्थ मुद्रा में नासाग्र दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हमारे कान और आँखें सबसे अधिक बाह्य-मुखी आकर्षण के केन्द्र हैं।

सब समय वे खुले रहते हैं और देखने और सुनने के द्वारा हम सकल्प-विकल्प के जाल में फसे रहते हैं। भगवान महावीर नासाग्र दृष्टि ध्यान करते थे। अतः वही स्वरूप उनकी मूर्तियों में होना चाहिये। हमें मंदिर में जाकर उनके ध्यान स्वरूप व विशेष चिन्तन करना चाहिये। जैन मूर्तियों से ध्यान की प्रेरणा लेना बहुत ही आवश्यक एवं लाभप्रद है।

ध्यान में भगवान महावीर क्या चिन्तन करते थे? इसका अधिक विवरण तो नहीं मिलता पर एक सूत्र मिलता है कि वे एक पुद्गल परमाणु पर ध्यान जमाये हुये थे। अर्थात् मन को इतना एकाग्र कर लिया था कि दूसरी किसी बात पर भी उनका ध्यान ही नहीं जाता था। जिस समय जिस वस्तु पर चिन्तन करते या एकाग्र होते, उस समय वही मन रमा व जमा रहता था। तभी उनकी आत्म विशुद्धि इतनी अधिक बढ़ती गयी कि केवल-

ज्ञान अर्थात् विश्व का त्रैकालिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। अनुभूतियों के द्वार पूर्ण रूप से खुल गये, उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं रही। जिस तरह निर्मल दर्पण में सामने आये हुए पदार्थ स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाते हैं, उसी तरह केवल ज्ञान से सहज ही सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

ध्यान की परम्परा जैन समाज में क्रमशः क्षीण होती हुयी आज तो विलुप्त सी हो गयी है। आवश्यकता है उस ध्यान परम्परा को अधिक से अधिक व अतिशीघ्र चालू करने की। आचार्य तुलसी जी का मैंने इस ओर कलकत्ता में ध्यान आकर्षित किया था तब से तेरापथी समाज में इस ओर अच्छी प्रगति हुयी है। सारे जैन समाज को अब अपने पूज्य महावीर की ध्यान योग की परम्परा को विशेष रूप से अपनाने का अनुरोध है।

क्या हमारा समाज के प्रति कोई
दायित्व नहीं है ?
यदि है,
तो फिर
दहेज के दानव से
क्यों नहीं लड़ते ?

धार्मिक सहिष्णुता और तीर्थंकर महावीर

० डा० हुकमचन्द भारिल्ल

सह-प्रस्तित्व की पहली शर्त है सहिष्णुता। सहिष्णुता के बिना सह-प्रस्तित्व संभव नहीं है। ससार में अनन्त प्राणी हैं और उन्हें इस लोक में साथ-साथ ही रहना है। यदि हम सबने एक-दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना रहना नहीं सीखा तो हमें निरन्तर अस्तित्व के संघर्ष में जुटे रहना होगा। संघर्ष अशांति का कारण है और उसमें हिंसा अनिवार्य है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार हिंसा-प्रतिहिंसा का कभी समाप्त न होने वाला चक्र चलता रहता है। यदि हम शांति से रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों के अस्तित्व के प्रति सहनशील बनना होगा। सहनशीलता सहिष्णुता का ही पर्याय है।

तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणामनशील है, उसके परिणामन में पर-पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर भी उसकी सत्ता का कर्ता-हर्ता नहीं है। जन-जन की ही नहीं अपितु वण-वण की स्वतन्त्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणामन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुःख का कारण है क्योंकि सब जीवों का जीवन-मरण, सुख दुःख स्वयंकृत व स्वयंकृत कर्म का फल है। एक को

दूसरों के दुःख-सुख जीवन-मरण का कर्ता बनाना अज्ञान है, सो ही कहा है—

सर्वं सदैव नियत भवति स्वकीय,
कर्मादियान्मरण जीवितं दुःखं सौख्यम् ।
अज्ञानं मेतदिह यत्तु परः परम्य,
कुर्यात्पुमान्मरण जीवितं दुःखं सौख्यम् ॥

यदि एक प्राणी को दूसरे के सुख-दुःख और जीवन-मरण का कर्ता माना जाय जो फिर स्वयंकृत शुभाशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे। क्योंकि प्रश्न यह है कि हम दुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्या हमें सुखी कर सकता है? इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, क्या हमारा दुरा कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना और दुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है। क्योंकि उनके फल को भोगना आवश्यक तो है नहीं? और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे-दुरे कर्मों का फल भोगना ही होगा तो फिर पर के हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है। इसी बात को अमिताभ गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मनापुरा,
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परैण दत्तं यदि लभ्यते स्फुट,
स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।

निजाजितं कर्म विहाय देहिनी,
न कोपि कस्यापि ददाति किंचन ।

विचारयन्नेवमनन्य मानसः,
परो ददातीति विमुच्य शेमुषी ॥

अतः सिद्ध है कि किसी द्रव्य में पर का हस्तक्षेप नहीं चलता । हस्तक्षेप की भावना ही आक्रमण को प्रोत्साहित करती है । यदि हम अपने मन से पर में हस्तक्षेप करने की भावना निकाल दें तो फिर हमारे मानस में सहज ही अनाक्रमण का भाव जग जायगा । आक्रमण प्रत्याक्रमण को जन्म देता है । यह आक्रमण प्रत्याक्रमण की स्थिति ऐसे युद्ध को प्रोत्साहित कर सकती है जिससे मात्र विश्वशांति ही खतरे में न पड़ जाय, अपितु विश्वप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अतः विश्वशांति की कामना करने वालों को तीर्थंकर महावीर द्वारा बताया गये अहस्तक्षेप, अनाक्रमण और सह-अस्तित्व के मार्ग पर चलना आवश्यक है, इसमें सबका हित निहित है ।

आचार्य समन्तभद्र ने भगवान् महावीर के धर्म तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा है—

सर्वान्तिवर्त्तु तद्गुणं मुख्यकल्पम्,
सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षम् ।

सर्वापदामन्तकरं निरन्तरम्,
सर्वोदय तीर्थमिदं तत्त्वं ॥

धर्म के सर्वोदय स्वरूप का तात्पर्य सर्व जीव समभाव सर्व धर्म समभाव, और सर्वजाति समभाव से है । सबका उदय वही सर्वोदय है । अर्थात् सब जीवों को उन्नति के समान अदमरों की उपलब्धि ही सर्वोदय है । दुःखों का दुरा चाहकर कोई अपना भला नहीं कर सकता है ।

आज हमने मानव-मानव के बीच अनेक दीवारें खड़ी कर ली हैं । ये दीवारें प्राकृतिक न होकर हमारे ही द्वारा खड़ी की गई हैं । ये दीवारें रंग-भेद, वर्ण-भेद, जाति-भेद, कुल-भेद, देश व प्रांत-भेद आदि की हैं । यही कारण है कि आज सारे विश्व में एक तनाव का वातावरण है । एक देश दूसरे देश से शक्ति है और एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से । यहां तक कि मानव-मानव की ही नहीं, एक प्राणी दूसरे प्राणी की इच्छा और आकांक्षाओं को अविश्वास की दृष्टि से देखता है भले ही वे परस्पर एक-दूसरे से पूर्णतः असंपृक्त ही क्यों न हों पर एक-दूसरे के लक्ष्य से एक विशेष प्रकार का तनाव लेकर जी रहे हैं । तनाव से सारे विश्व का वातावरण एक घुटन का वातावरण बन रहा है ।

वास्तविक धर्म वह है जो इस तनाव व घुटन को समाप्त करें या कम करे । तनावों से वातावरण विपाक्त बनता है और विपाक्त वातावरण मानसिक शांति भंग कर देता है । तीर्थंकर महावीर की पूर्वकालीन एव-समकालीन परिस्थितियां भी सब कुछ मिलाकर इसी प्रकार की थी ।

तीर्थंकर महावीर के मानस में आत्मकल्याण के साथ-साथ विश्वकल्याण की प्रेरणा भी थी, और इसी प्रेरणा ने उन्हें तीर्थंकर बनाया । उनका सर्वोदय तीर्थ आज भी उतना ही प्राह्य, ताजा और प्रेरणास्पद है जितना उनके समय में था । उनके तीर्थ में न सकीर्णता थी और न मानवकृत सीमाएँ । जीवन की जिस धारा को वे मानव के लिए प्रवाहित करना चाहते थे, वही वस्तुतः सनातन सत्य है ।

धार्मिक जटिलता और आर्थिक अपव्यय को रोकने के लिए महावीर ने द्वियाकांष्ट और यज्ञों का विरोध किया । आदमों को आदमी के निबट लाने के लिए वर्ण-व्यवस्था को कर्म के आधार पर बताया । जीवन जीने के लिए अनेकान्त की भाव-भूमि, स्याद्वाद की भाषा और अणुवचन का आचार व्यवहार

दियीं और मानव व्यक्तित्व के चरम विकास के लिए कहा कि ईश्वर तुम्ही हो, अपने आपको पहि-चानो और ईश्वरीय गुणों का विकास कर ईश्वरत्व को पाओ ।

तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें न जाति की सीमा है न क्षेत्र की, और न बाल की, न रंग, वर्ण, लिंग आदि की । धर्म में स्वीकृति और सीमा नहीं होती । आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए एक है । धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की स्वीकृति है, वह तो प्राणी मात्र का धर्म है । 'मानव धर्म' शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है, वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का सम्बन्ध समस्त प्राणी जगत से है क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रना चाहते हैं ।

धर्म का सर्वोदय स्वरूप तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आग्रह समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि आग्रह-विग्रह पैदा करता है, प्राणी को असहिष्णु बना देता है । धार्मिक असहिष्णुता से भी विश्व में बहुत कलह व रक्तपात हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है । जब-जब धार्मिक आग्रह

सहिष्णुता की सीमा को लाघ जाता है तो वह अपने प्रचार व प्रसार के लिए 'हिंसा' का आश्रय लेने लगता है । धर्म का यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि उसके नाम पर रक्तपात हुआ और वह भी उक्त रक्तपात के कारण विश्व में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा । इस प्रकार जिस धर्मतत्त्व के प्रचार के लिए हिंसा अपनाई गई वही हिंसा उसके ह्रास का कारण बनी । किसी का मन तलवार की धार से नहीं पलटा जा सकता । अज्ञान ज्ञान से कटता है उसे हमने तलवार से काटने का यत्न किया । विश्व में नास्तिकता के प्रचार में इसका बहुत बड़ा हाथ है ।

भगवान महावीर ने उक्त तथ्य की भली प्रकार समझा था । अतः उन्होंने साध्वी की पवित्रता के साथ-साथ साधन की पवित्रता पर भी पूरा-पूरा जोर दिया एवम् विचार को अनेकान्तात्मक, भाषा को स्थोत्रादिरूप, आचार को अहिंसात्मक एवं जीवन को अपरिग्रही बनाने का उपदेश दिया ।

अनेकान्तात्मक विचार, स्थोत्रादिरूपी वाणी, अहिंसात्मक आचार एवं अपरिग्रही जीवन ये चार महान सिद्धान्त तीर्थंकर महावीर की धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल प्रमाण हैं ।

सामूहिक विवाह एक वह उपाय है, जिससे न केवल आर्थिक कठिनाइयों का निवारण ही किया जा सकता है, बल्कि समाज को सही दिशा दी जा सकती है ।

तीर्थंकर महावीर का निर्वाण-स्थल : मध्यमा पावा

० डॉ० नेमीचन्द शास्त्री

तीर्थंकर महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा अथवा पावापुरी में हुआ। इस पावापुरी की स्थिति कहाँ पर है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान में कुछ व्यक्ति अनुसंधान के नाम पर नये-नये स्थानों पर पुगने क्षेत्रों की कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्य कहाँ तक इतिहास-सम्मत है, यह शोध का विषय है। जैन साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीन सभी ग्रन्थों में महावीर का निर्वाण-स्थान पावापुरी बताया गया है। 'कल्पसूत्र' (सूत्र १२३, पृष्ठ ११८, श्री अमर जैन आगम शोध संस्थान शिवाना, राजस्थान) में तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के विषय में कहा गया है—'महावीर अन्तिम वर्षा-वास करने हेतु मध्यमा पावा के राजा हस्तिपाल के रज्जुकसभा-धर्मगृह में ठहरे हुए थे। चातुर्मास का चतुर्थ मास और वर्षाऋतु का सप्तम पक्ष चल रहा था; अर्थात् कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि थी। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। श्रमण, भगवान् महावीर कालधर्म को प्राप्त हुए—ससार त्यागकर चले गये'।

दिगम्बर ग्रन्थों में भी तीर्थंकर महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा में बताया गया है। 'प्राकृत प्रतिक्रमण' (पृष्ठ ४६) में उल्लेख है—पावाए मज्झिमाए हत्यवालि सहाएनमंसाभि, अर्थात् मध्यमा पावा में हस्तिपाल की सभा में स्थित महावीर को नमस्कार करता हूँ। इसी तरह आशाघरजी ने भी

'क्रियाकलाप' में लिखा है—'पावायां मध्यमायां हस्तिपालिका मण्डपे नमस्यामि'।

उन उल्लेखों से स्पष्ट है कि महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा में राजा हस्तिपाल की रज्जुकशाला में हुआ था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह रज्जुक शाला धर्मायतन के रूप में होती थी। यहाँ विशिष्ट धर्मोपदेशक का धर्मोपदेश या प्रवचन होने के लिए पर्याप्त स्थान रहता था। सहस्रो व्यक्ति इस स्थान पर बैठ सकते थे। रज्जुकशाला में चौरस मैदान के साथ एक किनारे पर भवन स्थित रहता था।

हस्तिपाल कोई बड़ा राजा नहीं था। सामन्त या जमींदार जैसा था। उस युग में नगराधिपति का भी राजा के नाम से उल्लेख किया जाता था; अतएव यह आशंका नहीं की जा सकती कि मगध-नृपति श्रेणिक के रहते हुए निकट में ही हस्तिपाल राजा का अस्तित्व क्यों कर संभव है? महावीर के समय में प्रायः प्रत्येक नगर का अधिपति राजा कहा जाता था।

इससे अवगत होता है कि हस्तिपाल राजा मध्यमा पावा का स्वामी था और उसकी रज्जुकशाला में महावीर का अन्तिम समवशरण लगा था तथा वही उनका निर्वाण हुआ था।

उक्त 'कल्पसूत्र' (सूत्र १२४ और १२७, संस्करण उपर्युक्त) में यह भी बताया गया है कि जिस रात्रि में श्रमण भगवान् महावीर कालधर्म को प्राप्त हुए, सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त हुए उस रात्रि में नौ मल्लसघ के, नौ लिच्छवि सघ के अर्थात् काशी कौशल के १८ गणराजा अमावस्या के दिन आठ प्रहर का प्रोपवोपवास कर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने यह विचार किया कि भावोद्योत ज्ञानरूप प्रकाश चला गया है; अतः अब हम द्रव्योद्योत दीपावली प्रज्वलित करेंगे। 'कल्पसूत्र' के उपर्युक्त उद्धरण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं

- (१) तीर्थंकर महावीर का निर्वाण राजा हस्तिपाल की नगरी पावापुरी में हुआ,
- (२) निर्वाण के समय नौ मल्लगण, नौ लिच्छविगण इस प्रकार काशी-कौशल के १८ गणराजा उपस्थित थे,
- (३) अन्धकार के कारण दीपावली प्रज्वलित की गयी थी,
- (४) उनका निर्वाण-स्थल मध्यमा पावा था।

अब विचारणीय है कि यह मध्यमा पावा कहाँ है? प्राचीन भारत में पावा नाम की तीन नगरियाँ थीं। श्वे. जैन सूत्रों के अनुसार एक पावा बगदेश की राजधानी थी। यह देश पारसनाथ पर्वत के आसपास के भूमि-भाग में अवस्थित था। वर्तमान हजारीबाग और मानभूम के जिले इसी में शामिल हैं। श्वे. जैन आगम ग्रन्थों में भूमि जनपद की गणना २५॥ आर्य देशों में की गयी है। बौद्ध साहित्य में इसे मज्झ देश की राजधानी बताया है। मल्ल और मलय को एक मान लेने से ही पावा की गणना आन्ति-वश-मलय देश में की गयी है।

दूसरी पावा कौशल से उत्तर पूर्व में कुशीनारा की और मल्लराजा की राजधानी थी। मल्लजाति

के राज्य की दो राजधानियाँ थीं—एक कुशीनारा, दूसरी; पावा। सठिआँव—फाजिलनगर वाली पावा संभवतः यही है।

तीसरी पावा मगध में थी, जो राजगृही के निकट इसी नाम से आज भी विद्युत है। यह उक्त दोनों पावाओं के मध्य में थी। पहली पावा इसके आग्नेय कोण में और दूसरी इसके वायव्य कोण में लगभग समान्तर पर थी। इस कारण यह पावा मध्यमा पावा के नाम से प्रसिद्ध थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस पावा का सम्बन्ध राजा हस्तिपाल की सभा से है। इस पावा में श्वे. जैन सूत्रों के अनुसार महावीर का दो बार आगमन हुआ था। उनकी दो महत्वपूर्ण घटनाएँ इस नगरी के साथ संबद्ध हैं।

प्रथम बार—केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर अगले ही दिन—भगवान् महावीर यहाँ पधारे। उन दिनों मध्यमा पावा में, जो जन्मक ग्राम से, जहाँ भगवान् महावीर को केवलज्ञान हुआ था, लगभग १२ योजन दूरी थी। आर्यसोमिल बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ में देश-देशान्तर के अनेक विद्वान् सम्मिलित हुए थे। महावीर इस अवसर से लाभ उठाने की दृष्टि से मध्यमा पावा आये। मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन उनका दूसरा संवत्सरण लगा। उनका उपदेश एक प्रहर तक हुआ। उपदेश की चर्चा समस्त नगर में फैल गयी। आर्यसोमिल के यज्ञ में सम्मिलित हुए इन्द्र-भूति आदि ११ विद्वान् ज्ञानमन्द से उन्मत्त हो अपने विद्वान् शिष्यों के साथ महावीर से शास्त्रार्थ करने पहुँचे। उनका उद्देश्य महावीर से विवाद करके उन्हें पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था, पर वहाँ पहुँचते ही उनका ज्ञानमन्द विगलित हो गया और उन्होंने भगवान् महावीर से श्रमण-दीक्षा ले

ली। इसी दिन महावीर ने मध्यमा पावा के महा-
सेन उद्यान में चतुर्विध-सर्प की स्थापना की।

द्वितीय घटना महावीर के निर्वाण की है।
महावीर चम्पा से विहार कर मध्यमा पावा, या
अपापा पधारे। इस वर्ष का वर्षावास हस्तिपाल की
रज्जुक-सभा में व्यतीत हुआ। चातुर्मास में दशनों
के लिए आये हुए राजा पुण्यपाल ने भगवान से
दीक्षा ली। कार्तिकी अमावस्या के प्रातः काल अपने
जीवन की समाप्ति निकट समझकर अन्तिम उप-
देशों की अखण्डधारा चालू रखी।

श्वेताम्बर वाङ्मय के आधार पर प्रस्तुत किये
गये उपर्युक्त विवेचन से मध्यमा पावा की भौगो-
लिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

मध्यमा पावा और जम्भक ग्राम में इतना
अन्तर होना चाहिये कि जिससे एक दिन में जम्भक
ग्राम से मध्यमा पावा पहुँचा जा सके। यह अन्तर
अधिक-से-अधिक १२ योजन दूरी का हो सकता है।
उल्लेख है कि तीर्थंकर महावीर का केवलज्ञान-
स्थान जम्भीक ग्राम, अर्थात् जम्भीय ग्राम है। यह
ऋजुकूला नदी के तट पर स्थित जमूई गाँव है, जो
वर्तमान मुंजर से ५० मील दक्षिण में स्थित है।
यहाँ से राजगृह की दूरी ३० मील, या १५ कोस
है। पावापुर और राजगृह की दूरी भी अधिक से
अधिक २५ मील है। इस प्रकार जमूई से पावापुर
की दूरी १० योजन से अधिक नहीं है। यदि सठि-
आँववाली पावा को मध्यमा पावा माना जाय तो
जम्भीय ग्राम से यह पावा कम-से-कम १००-१५०
मील की दूरी पर स्थित है। इतनी दूरी को वैशाख
शुक्ला दशमी के अपराह्न काल से वैशाख शुक्ला
एकादशी के पूर्वाह्नकाल तक तय करना संभव
नहीं है।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि श्वेताम्बर
सूत्र-ग्रन्थों में बताया गया है कि तीर्थंकर महावीर

चम्पानगरी में चातुर्मास पूर्ण कर जम्भीय गाँव में
पहुँचे। वहाँ से मेढीय होते हुए छम्माण। गये
छम्माण से वे मध्यमा पावा आये। महावीर ने
इस विहार-क्रम का भौगोलिक अध्ययन करने पर
दो तथ्य प्रस्तुत होते हैं—

(१) छम्माण ग्राम की स्थिति चम्पा और मध्यमा
पावा के मध्यमार्ग पर होना चाहिये। मेढीय
ग्राम की दो स्थितियाँ मानी जाती हैं। एक
स्थिति तो राजगृह और चम्पा के मध्य की
और दूसरी श्रावस्ती और कौशाम्बी के मध्य
की। यदि महावीर ने चम्पा से चलकर
श्रावस्ती और कौशाम्बी के मध्य वाले मेढीय
ग्राम में धर्मसभा की हो तो कोई आश्चर्य
नहीं है। कहा जाता है कि गोशालक की
तेजोलेश्या के प्रयोग के पश्चात् महावीर
श्रावस्ती और कौशाम्बी के मध्यवर्ती मेढीय
ग्राम के शालिकोष्ठक चैत्य में पधारे थे।
महावीर के विहार-वर्णन में आता है कि
मध्यमा पावा से वे जम्भीय ग्राम गये और
वहाँ उन्हें केवलज्ञान हुआ और वहाँ से राज-
गृह आये।

(२) विहार-वर्णन से पावा की स्थिति और राज-
गृह के मध्य होनी चाहिये, अतः चम्पा से
मध्यमा पावा होते हुए राजगृह गये और
वहाँ से वैशाली। अतएव तीर्थंकर महावीर
की निर्वाण-स्थली पावा, चम्पा और राजगृह
के मध्य होनी चाहिये।

गण राजाओं के वर्णन से पावापुरी की
वास्तविक स्थिति के संवध में निम्नलिखित निष्कर्ष
प्राप्त होते हैं :

(१) महावीर के निर्वाण में नौ मल्ल और नौ
लिच्छवि ये १८ गणराजा पावापुरी में
सम्मिलित थे। यदि सठि आँववाली पावा में
वे सम्मिलित होते तो दूरी इतनी अधिक होते

जाती कि उनका वहाँ निर्वाणोत्सवे में सम्मिलित होना असंभव हो जाता ।

(२) हस्तिपाल पावापुर का शासक था और यह राजा सिंह का पुत्र था । यदि इसे हम मल्लगण के अन्तर्गत मान लें तो भी अनुचित नहीं है । अतः चेटक की सहायता नौ मल्लो ने की थी और यह भी उसी मल्लगण के अन्तर्गत था ।

(३) बौद्धों ने जिस पावा में भोजनग्रहण किया था और जो कुशीनगर के पास सठिआँव के रूप

में आया है उसका 'नृपति' हस्तिमल्ल नहीं है । हस्तिमल्ल का किसी भी बौद्ध ग्रन्थ में उल्लेख नहीं आता । जैन ग्रन्थों में हस्तिमल्ल महावीर के प्रथम समवशरण में भी उपस्थित होता है, जिसका संयोजन पावापुरी (नालदा के निकटवर्ती) में हुआ था । निर्वाण-लाभ करने के समय महावीर ने अपना अन्तिम चातुर्मास हस्तिमल्ल की मध्यमा पावा की रज्जुकशाला में किया था । अतः जैन साहित्यों के प्रचुर प्रमाणों के आधार पर वर्तमान पावापुरी ही तीर्थंकर महावीर की निर्वाण-भूमि है ।

—वीर निर्वाण विचार सेवा, इन्दौर के सौजन्य से

* अहिंसा *

अहिंसा
'वीर का नहीं'
कायर का धर्म
दृष्टि उनकी
जो अहिंसा का
मर्म न समझे ।
अहिंसा ओ कायरता
परस्पर विरोधी ।
हिंसकवृत्ति
मन में भय
प्रतिहिंसा की अग्नि
प्रज्ज्वलित करती ।
जहाँ भव का भाव
वहाँ वीरत्व नहीं ।
अन्याय
अत्याचार के दमन
स्वदेश
आत्मरक्षा हेतु
उठाया हर शस्त्र

अहिंसा की नींव
खोखली नहीं,
मजबूत करता है ।
कायरता की अपेक्षा
शरीर बल का प्रयोग
कहीं श्रेष्ठतर ।
हिंसा वह
जहाँ सकषाय
मन, वचन-कर्म से
निश्चय कर की गई हो ।
अहिंसा
प्राणी मात्र के प्रति
दुर्भाव का पूर्ण अभाव ।
यों अहिंसा
प्रेम की पराकाष्ठा
क्षत्रिय-वीर का धर्म ।
एक महाव्रत
औ प्रचंड शस्त्र ।

तीर्थंकर महावीर और उनके धर्म का सर्वोदय स्वरूप

० आचार्य राजकुमार जैन

द्वादशवर्षीय कठोरतम तपश्चरण के अनुष्ठान के द्वारा वर्धमान ने आत्मा को विविध धीनियों में भटकाने वाले चतुर्विध धीनियों का क्षय करके क्रोध-मान-माया-लोभ इन चार कषायों तथा अन्य ईर्ष्या-भय-जुगुप्सा आदि आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। ससार में सर्वाधिक चंचल प्रकृति वाले और अत्यन्त कठिनता से वश में किये जाने वाले मन को आत्मा के अभिमुख केन्द्रित करके उसकी समस्त बाह्य प्रवृत्तियों को अवरुद्ध कर एकाग्र चित्त द्वारा मुनि वर्धमान ने जिस साहस, दृढता एवं वीरता का परिचय दिया तथा जिस अभूतपूर्व दृढता से उन्होंने अपने कठोरतम तपश्चरण के द्वारा दुर्जेय कर्मों पर विजय प्राप्त की उसमें वे 'महावीर' नाम से जगद्विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त दुर्जेय राग-द्वेष, अति विचार भाव तथा क्रोध-मान-माया-लोभ इन कषाय रूप आन्तरिक शत्रुओं के निराकरण में विक्रान्ति शूर एवं महान वीर होने से 'महावीर' कहलाए।

महावीर तीर्थंकर थे। तीर्थंकर वह होता है जो ससार के भव्य जनो को ससार सागर से तार देता है, पार लगाता है। महावीर के कल्याणकारी उपदेशों ने अनेक भव्य जीवों को भव सागर से पार कर दिया। अपने विशिष्ट ज्ञान-दर्शन के आधार पर महावीर तीनों लोक के समस्त जीवों के सम्पूर्ण भावों और सभी अवस्थाओं को जानने व देखने

लगे थे, अतः महावीर अर्हत्, केवली, जिन, सर्वज्ञ और सर्वभावदर्शी बनने के पश्चात् तीर्थंकर महावीर कहलाए। यह तीर्थंकरत्व उन्हें बारह वर्ष की घोर तपस्या, आत्म साधना के बाद प्राप्त हुआ था। जब तक कोई अपने आत्मा को पूर्णतः न साध ले, अपने अभ्यन्तर शत्रु राग-द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक वह तीर्थंकर नहीं हो सकता। जीवों को कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय वही बतला सकता है या दूसरों को उपदेश देने का यथार्थ अधिकारी वही है जो स्वयं कर्म बंधन से मुक्त हो चुका हो। तीर्थंकर की यह विशेषता जब महावीर ने सर्वांशतः प्राप्त करली तो वे तीर्थंकर हो गए और तब ही उनकी दिव्य छवि का पावन प्रवाह जन मानस के अभ्यन्तर कल्मष को धोने में समर्थ हो सका। यह है उनका सर्व कल्याणकारी मंगलमय पावन स्वरूप जो जन जन के लिए अन्तः प्रेरणा का मूल स्रोत है।

वर्धमान के समक्ष आत्म-शुद्धि का एकमात्र महान लक्ष्य था। यही कारण है कि ससार के अन्यान्य भौतिक पदार्थ तथा भोग विलास के विविध साधन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके। कुमार वर्धमान के चारों ओर भौतिक पदार्थों का वैभव बिखरा पड़ा था। किन्तु उन्होंने उस वैभव की नश्वरता, निःसारता और नीरसता को अपने सहज प्रसूत ज्ञान गाम्भीर्य से समझ कर इस प्रकार

छोड़ दिया था जैसे कोई जीण तृण को छोड़ देता है। उनको जीवन की ऐसी असाधारण सुविधाएं उपलब्ध थीं जिनका नसोब होना सचमुच दुर्लभ है। किन्तु ये समस्त साधन सुविधाएं अपने वर्तव्य पथ पर अग्रसर होने से उन्हें न रोक सकी और अपने निकटतम परम स्नेही बन्धु बाधवों, परिजनो एवं प्रजाजनो के अनुगोष, आप्रह, अनुनय-विनय और प्रार्थनाओं के बावजूद भी उन्होंने तपस्वी जीवन की कठोरताओं को सहज भाव से स्वीकार किया।

निरन्तर बारह वर्ष तक मत्त साधना, कठोरतम तपश्चरण एवं एकाग्र चित्तवृत्ति ने उनकी आत्मा को इतना उन्नत बना दिया कि वे परमात्म तत्त्व के एकदम निकट पहुँच गए। निरन्तर द्वादशवर्षीय घोरतम तपश्चरण एवं कठोर साधना का पुण्य फल उन्हें तेरहवें वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त हुआ। वह पुण्यफल था 'केवलज्ञान की प्राप्ति।' यह चरम अणुत्तर एवं उत्कृष्ट केवलज्ञान इतना अनन्त निर्गव्य एवं अग्राह्य होता है कि मनुष्य इमकी प्राप्ति के अनन्तर देव-अमुर-मानव-तिर्यच प्रधान इहलौकिक समस्त पर्यायों का अविच्छिन्न रूप से ज्ञाता बन जाता है। इस प्रकार महावीर ने साधना के द्वारा तीर्थंकरत्व प्राप्त किया। तीर्थंकरत्व की प्राप्ति के अनन्तर भगवान् महावीर लगातार तीस वर्षों तक निःपेश भाव से जगत को आत्म शुद्धि और आत्म-कल्याण का पावन उपदेश देते रहे।

प्राणिमात्र के कल्याण के लिए तीर्थंकर महावीर की दिव्य-वाणी का यह उद्घोष था कि जीव-मात्र में स्वतन्त्र आत्मा का अस्तित्व विद्यमान है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने और आत्म स्वातन्त्र्य का उतना ही अधिकार है, जितना दूमरे को है। अतः स्वयं जीवों और दूमरों को जीने दो। जिस प्रकार अपने जीवन में कोई बाधा तुम्हें सह्य नहीं है उसी प्रकार दूमरों के जीवन में भी बाधक मत बनो। धर्म के बाह्य आढम्बरपूर्ण क्रिया-कलापों, मिथ्यावाद और रुढ़िगत परम्पराओं में मत फँसो।

अपनी आत्मा का स्वरूप और उसकी स्वतन्त्र सत्ता पहचानो, वही सच्चा धर्म है। सहज क्रिया मात्र धर्म नहीं है, वह तो उसका बाह्य रूप है और बाह्य रूप भी उसे तब कहा जा सकता है जब आत्मा के भीतर वास्तविक धर्म की प्रतिष्ठा हो। धर्म एक त्रिकालावाधित सत्य है, वह किसी सकृचित् दायरे में आवद्ध नहीं है। जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग, योनि, क्षेत्र और काल की मर्यादाएं उसे बाध नहीं सकती और न ये समस्त भाव उसकी मर्यादा हो सकते हैं। यथार्थ रूप से सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय ही उसका शब्दगम्य लक्षण है।

तीर्थंकर महावीर ने जिस तीर्थ का प्रणयन किया है और उसके द्वारा जिस धर्मत्व को मानव लोक के सम्मुख रखा है उसका स्वरूप सर्वोदय है। उस धर्म में न जाति का बंधन है और न क्षेत्र की सीमा है, न काल की मर्यादा है और न लिंग का प्रतिबन्ध है, न ऊँच-नीच का भेदभाव है और न आप्रह की अनिवार्यता है। आत्मजयी 'जिन' द्वारा प्रणिपादित आचार और विचार दोनों धर्म हैं। अतः धर्म जब आत्मा की खुराक बनकर आता है तब इस प्रकार की सीमाएं, बाधाएं, बन्धन, मर्यादा और प्रतिबन्ध सब कुछ समाप्त हो जाने हैं और वह सर्वथा उन्मुक्त स्वच्छद प्रवाह में प्रवाहित होता है। जब वह आत्मा के लिए है तब सम्पूर्ण विश्व के समस्त आत्माओं के लिए वह क्यों न आवश्यक होगा? जिस प्रकार शरीर के लिए आवश्यक हवा, पानी आदि की सीमाएं स्वीकृत नहीं हैं उन्हीं प्रकार धर्म की सीमा कैसे स्वीकृत की जा सकती है। हवा और पानी के उन्मुक्त प्रवाह की भाँति धर्म के उन्मुक्त प्रवाह को भी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। वह स्वच्छद है और अनादि काल से प्रवाहित है।

धर्म के साथ केवल मानव का सम्बन्ध जोड़ना भी एक सकीर्णता है। वह तो प्राणिमात्र के आनन्दात्मक स्वरूप को प्राप्त करने का साधन है।

कीट, पतंग, मृग, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि समस्त प्राणि किसी न किसी रूप में उससे लाभान्वित हो सकते हैं। मनुष्य के अन्तःकरण में यदि धर्म ठीक रूप से उत्पन्न जाय तो उससे केवल उसको ही लाभ नहीं होगा अपितु पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, गुल्म, पेड़, पौधे आदि समस्त जीवों को मनुष्य की ओर से अभय मिल जाने के कारण जीवन में प्रपेक्षाकृत शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार प्राणि मात्र के लिए कल्याणकारी और अभय लोक हितकारी धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन भगवान् महावीर ने किया। यह जीवमात्र के प्रति सर्वोदय की भावना से अनुप्राणित था।

धर्म वे चाहें कितने ही रूप क्यों न हो, अहिंसा उन सब में ओतप्रोत रहेगी। धर्म प्राणि जीवन की एक ऐसी स्फूर्ति है जिसका स्थान ससार की कोई वस्तु नहीं ले सकती और यह प्रेरणा धर्म व अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है। जिस मनुष्य में यह स्फूर्ति और प्रेरणा नहीं होती वह पशु होता है, उसमें हिंसा की परम्पराएं प्रज्वलित होती रहती हैं। जब तक अन्तःकरण में धर्म प्रतिष्ठित रहता है अहिंसा की प्रेरणा में मनुष्य मारने वाले को भी नहीं मारता। किन्तु जब वह उसके मन से निकल जाता है तब आगे की बीन बड़े पिता अपने पुत्र की और पुत्र अपने पिता की हत्या करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। यह कुकृत्य करते हुए उसे तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं होता। वस्तुतः धर्म ही जगत की रक्षा करने वाला होता है।

भगवान् महावीर का तीर्थ वास्तव में सर्वोदय तीर्थ है। किसी तीर्थ धर्म में सर्वोदयता तब ही आ सकती है जब उसमें साम्प्रदायिकता, पारस्परिक वैमनस्य और हिंसा के लिए कोई स्थान न हो तथा जाति, कुल, वर्ग, भेदभाव आदि के अभिमान से वह सर्वथा रहित हो। यह तब ही हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य के विचार में अपेक्षावाद का उपयोग किया जाय और मनुष्य का मन किसी भी

प्रकार के आग्रह से सर्वथा मुक्त हो। अभिमानी और आग्रही व्यक्ति जब तक विवेक बुद्धि से अपने मन का परिष्कार कर उसे सुसंस्कृत नहीं कर लेता उसे यथार्थ धर्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो धर्म केवल रुढ़ियों, अधविश्वासों, परम्पराओं और मिथ्या मान्यताओं से जीता है वह धर्म नहीं निरा पाखंड है। धर्म जीवन की वह सच्चाई है जिसमें माया, मिथ्यात्व और निदान भोगासक्ति नहीं होते। यही कारण है कि धर्म को कभी रुढ़ियों से जीवन प्राप्त करने की स्फूर्ति नहीं मिलती। व्यावहारिक दृष्टि से विरोध में सामंजस्य, कलह में शांति तथा जीवमात्र के प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न होना ही सच्चा धर्म है और उसी से मानव समाज व प्राणी मात्र का कल्याण सम्भव है।

धर्म का सर्वोदय स्वरूप तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके मन का आग्रह दूर नहीं हो जाता। क्योंकि आग्रह ही विग्रह पैदा करता है और विग्रह से मन में अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होकर अशांति पैदा होती हैं। वस्तुतः मन की हिंसा का नाम आग्रह है और जब वही आग्रह बाहर आ जाता है तब वह बाह्य हिंसा का रूप धारण कर लेता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ धर्म किसी भी रूप से टिक नहीं सकता। अतः धर्म का स्वरूप समझने और उसे जीवन में प्रवाहित करने के लिए हिंसा का परिहार आवश्यक है। वर्तमान में हिंसा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। आज मनुष्य के प्रतिक्षण के आचरण में हिंसा व्याप्त हो चुकी है। उसका मन, वचन, काय हिंसा से पूर्णतः व्याप्त है। हत्याएं, आगजनी, लूटपाट और अपहरण तक ही हिंसा का दायरा सीमित नहीं है, अपितु व्यक्ति और समाज का शोषण, अनीति, अन्याय, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, जीवन की आवश्यक वस्तुओं में मिलावट, धूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि अन्याय प्रवृत्तियाँ भी हिंसा की परिधि में समाविष्ट हैं। ये सारी क्रियाएँ आज मनुष्य अपने लिए आवश्यक समझता है। यही कारण है कि

‘आज धर्म मनुष्यों के जीवने से दूर हो गया है। वर्तमान में धर्म केवल दिखावटी बाह्य क्रियाओं तक ही रह गया है। अन्तःकरण में उतरने की उसे छूट नहीं है। अतः धर्माचरण रहित मनुष्य का पथभ्रष्ट होकर पतनोन्मुख होना स्वाभाविक है। यह भी काल की एक विडम्बना है।

वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य के जीवन का आमूल परिष्कार नितान्त आवश्यक है। इसके बिना मन का संस्कार और आचरण की शुद्धता सम्भव नहीं है। अतः वस्तु स्वरूप और धर्म के प्रति भ्रष्टाभाव रखना, उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर समन्वय रूप से उसे सम्भूत तथा आचरण की परिशुद्ध के साथ उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना ही वास्तविक धर्म का मूल है। यही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है। इसकी अनुपमिक धारणा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप नियम तथा क्षमा, मृदुता, ऋजुता आदि गुण। वर्तमानकालीन संघर्ष की अग्नि से परिदग्ध समाज को जीवमात्र के कल्याण और उत्थान की भावना से ओतप्रोत इस धर्म मूलक रत्नत्रय के परिशीलन की नितान्त आवश्यकता है। सामाजिक समता और विश्वशांति का यही एकमात्र निदान है।

महावीर के धर्म के सर्वोदय स्वरूप का एक अपरिहार्य अंग अनेकान्त है। यह व्यावहारिक दृष्टि से विरोध में सामंजस्य और बल में शान्ति स्थापित कर मनुष्य में समझौते की भावना उत्पन्न करता है और सहयोग मूलक समाज रचना पर जोर देता है। जब हम घट-पट आदि सामान्य जड़ पदार्थों का स्वरूप भी अनेकान्त के बिना नहीं समझ सकते तब आत्मा की खुराक बनकर आने वाले धर्म का स्वरूप उसके बिना कैसे समझ सकते हैं? अनेकान्त जहाँ निष्पक्ष और यथार्थ दृष्टिकोण की सक्षमता का द्योतक है वहाँ वह जीवन की विषमता और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने में भी समर्थ है।

धर्म के सर्वोदय स्वरूप में पापी के भ्रष्टाचार की उत्तेजना नहीं होती और न लोक भ्रष्टता आदि का आतंक होता है। उसमें प्रत्येक वस्तु लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा परखी जाती है। धर्म के सर्वोदय स्वरूप में केवल वही सामाजिकता पनप सकती है जिसमें न तो किसी प्रकार का शोषण हो और न ऊँच-नीच का भेदभाव। मानव केवल मानव हो और उमरी महत्ता का मूल्यांकन बिना किसी भेदभाव के गुणों के आधार पर हो, न कि जाति कुल, पद, प्रतिष्ठा, धन और वैभव आदि के आधार पर। उसमें महयोग, मह अस्तित्व, सह प्रतिष्ठा आदि मानवोचित गुणों पर बल दिया गया हो।

तीर्थंकर महावीर की देवता की यह विशेषता रही है कि वह प्रत्येक व्यवस्था को द्रष्टव्य, क्षेय, काल और भाव के अनुसार परिवर्तित करने की उपयोगिता का समर्थन करती है। परम्पराओं की अपेक्षा बड़ा परीक्षा, तर्क और दलीलों को अधिक श्रेय प्राप्त है। दया, धर्म, त्याग, महिष्णुता, समाधि आदि समस्त मानवीय गुणों के चरम विकास का समर्थन करते हुए भी यहाँ किसी भी व्यवस्था का अतिवृद्ध नहीं किया गया। भगवान के सर्वोदय तीर्थ में हर जगह निरतिवादी व्यवस्था को महत्त्व दिया गया है। धर्म के सर्वोदय स्वरूप को हम सर्व-जीव-समभाव, सर्व-धर्म-समभाव और सर्वजाति-समभाव के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ मनुष्यकृत विषमताओं के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वे कितनी ही पुरानी क्यों न हों।

महावीर ने धर्म के जिस सर्वोदय स्वरूप का प्रतिपादन किया उसे हम उस विश्व धर्म की सज्ञा दे सकते हैं जिसके मूल में अहिंसा की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और जिसमें सर्वांशतः अहिंसा का मर्म व्याप्त हो। समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला, जीवात्माओं का अभ्युत्थान करने वाला और मानव समाज के आध्यात्मिक विकास में परम सहायक के रूप में सर्वोदय धर्म अहिंसा धर्म है, विश्व-धर्म है।

★

महावीर : कितने ज्ञात, कितने अज्ञात

० जमनालाल जैन

भगवान महावीर के विषय में कुछ भी लिखना बड़ा मुश्किल है। वह अत्यन्त अद्भुत व्यवित्तव था। उसे व्यक्तित्व कहना भी अल्पता है। वे व्यक्तित्व से ऊपर उठ गये थे। पकड़ में आने जैसा उनका व्यक्तित्व था ही नहीं। उन्हें कहाँ से पकड़ा जाए, कहाँ से ग्रहण किया जाए, यह तय करना उन लोगों के लिए भी कठिन था जो उनके समय जीवित थे, उनके आसपास उपस्थित थे और जो समग्र रूप से उनकी वाणी को श्लेषने में तत्पर थे। बरसों तक महावीर का पदानुसरण करने के उपरान्त भी वे लोग भटक गये। बुद्ध जैसे ज्ञानी और श्रेणिक जैसे नृपति भी उस गहरे और अव्यक्त व्यक्तित्व की थाह न पा सके जिसे महावीर जी रहे थे और फैला रहे थे।

महावीर का आना हमारे लिए, हजारों हजार वर्षों के लिए एक घटना हो गयी है। हम इस घटना पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि वह न भूतो न भविष्यति है; लेकिन महावीर के लिए यह घटना अगण्य थी, न कुछ थी। वे घटनाओं की श्रृंखला से उत्तीर्ण हो चुके थे। ससार में लिप्त आँखें घटनाओं की कीमत पर व्यक्तित्व की महत्ता का मूल्यांकन करती हैं, तुला पर व्यक्तित्व को तोलती हैं। हम घटनाओं द्वारा व्यक्तित्व को आँकने के अभ्यस्त हो गये हैं। महावीर ने अपने को घटना में घटित होने से इन्कार कर दिया। शरीर

के साथ, शरीर-सबधो के साथ; ससार के बीच जो कुछ होता है, वह सब भरमाने वाला है, भटकाने वाला है। शरीर अगर राख होने वाला है तो उससे सस्पर्शित समस्त घटनाएँ भी राख होने वाली हैं। इसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। अगर महावीर के जीवन में घटनाएँ नहीं मिलती हैं तो हम परेशान होते हैं चिंतित होते हैं, बेचैन होते हैं और अपने को दीन-दरिद्र समझते हैं।

सचमुच अव्यक्त चेतना में और ऊर्जा में जीने वाले, आनन्द-लोक में, प्रकाश में विचरणा करने वाले को समझना और अपने जीवन में उतारना अत्यन्त कठिन है। महावीर यो सबको सुलभ थे, सबके समक्ष समुपस्थित थे और आज भी वे प्रतिक्रिया प्रकाशमान हैं, लेकिन हमारी बाह्य आँखें बाहर भटकनेवाली इन्द्रियाँ उनको देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम बाह्यता पर लुब्ध हैं, विमोहित हैं। हमारी निष्ठा की परिधि वस्तुगत, पदार्थगत और घटनागत है। व्यापक-विराट् अव्यक्त दर्शन का अभ्यास हमारी इन्द्रियों को रहा ही नहीं।

हम घटनाओं के द्वारा परमता को, आत्मत्व को उपलब्ध करने के आकांक्षी हैं, जबकि महावीर आत्मत्व को उपलब्ध होकर घटनाओं को तटस्थ भाव से देखते हैं और उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हम धर्म और त्रिया द्वारा अहिंसक बनने की प्रक्रिया अपनाते हैं और हिसाब लगाते हैं कि इतना-कुछ

घटित हो जाने पर मुक्ति उपलब्ध होगी, परन्तु महावीर विलक्षण हैं। वे अहिंसक पहले से हैं और उसी के आलोक में ससृति की घटनाओं के साक्षी बनते हैं। अहिंसा उनकी आत्मा थी, हमारे लिए वह साध्य है। हम घटना के द्वारा, क्रिया के द्वारा, व्रत के द्वारा, चर्या के द्वारा अहिंसा की साधना में सलग्न हैं। यह प्रक्रिया अपने में द्वैतपरक है, हिंसक है, यह बात महावीर ही जान सकते थे, क्योंकि उनकी चेतनता अद्वैत को, एकरूपता को, समग्रता को उपलब्ध हो गयी थी।

हम निषेध की, अस्वीकार, त्याग की, छोड़ने की, पलायन की भाषा में और चर्या में सोचते हैं। हम इतने बाह्य और गणित प्रिय हैं कि आकड़ों से और वस्तुगत परिधि से परे को देख नहीं पाते हैं। महावीर विधेय की, स्वीकार की, ग्रहण की प्रक्रिया में विचरते थे। उनके लिए ग्रहण में भी त्याग था और त्याग में भी ग्रहण। उनके लिए त्याग और ग्रहण में कोई अन्तर नहीं रह गया था। हम वस्तु के, वस्त्र के, रस के, भोजन के त्याग को साधना समझते हैं और उस साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो इन सबसे अतीत है। हमें त्याग से दुःख की उपलब्धि होती है, क्योंकि हम केवल त्याग के बोझ को स्वीकार करते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। अगर हम नग्न हैं तो भी यह दिखाना चाहते हैं कि लोग हमारे नग्नत्व को, दिगंबरत्व को जानें, हमारे त्याग को कीमत दें।

महावीर ने जो कुछ छोड़ा, वह छोड़ा नहीं था, वह आपोआप छूट गया था, क्योंकि उन्हें उत्कृष्ट या विराट् उपलब्ध हो गया था। निकृष्ट को छूटना ही था। नसैनी का जब ऊपरी डंडा हाथ आ जाता है तो नीचे का डंडा अपने आप छूट जाता है। उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब बढिया वस्तु हाथ लगती है तो घटिय अपने आप छूट जाती है। महावीर ने क्या-क्या छोड़ा

था यह शायद वे स्वयं न बता सकें। पर हम बता सकते हैं, एक पूरी तालिका दे सकते हैं कि हमने क्या-क्या छोड़ा, क्योंकि हम छोड़कर प्राप्त करने की आशा या अभीप्सा में तन को गलाते हैं। महावीर इतने आनन्दोपलब्ध थे, ज्ञानचेतना से भरे थे कि बाहर का अपने-आप छूट गया।

सत्य और मिथ्या को जाचने की कसौटी बाह्यता कतई नहीं है। बाहर से हिंसक दिखने वाली घटना में भी परम अहिंसा हो सकती है और अहिंसक दिखने वाली घटना भी घोर हिंसामय हो सकती है। इसीलिए महावीर घटना से अधिक उसकी आंतरिक भूमिका को, उसके रहस्य को महत्व देते थे। इसी अर्थ में वे जाता-दृष्टा थे और इसी के लिए अनेकान्त की कसौटी उन्होंने प्रस्तुत की। किताबी कानून या संहिता ऐसे लोगों के लिए वेमानी होती है। महावीर जैसे दृष्टा-ज्ञाता ही जान सकते हैं कि बाह्यतः दिखने वाली अहिंसा के भीतर कितना आग्रह, कितना अहंकार और दर्प है।

महावीर सहज नग्न थे, सहज विहारी थे, वीतरागी थे, लेकिन उनकी छवि को भी हमारी आखें बिना रागद्वेष के नहीं निहार सकती। उनकी सर्वांगमुन्दर सहज मूर्ति में भी हम 'अश्लीलता' को ढाकने का 'वाल' प्रयास करते हैं। अपनी भोगा-काक्षा, काया-शक्ति की तृप्ति भी हम प्रतिकार के द्वारा करना चाहते हैं।

जो ग्रन्थ और ग्रन्थियों से सर्वथा मुक्त थे, उनको हम ग्रन्थों में खोजना चाहते हैं और ग्रन्थों में आबद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं प्रमाण बनने के बदले ग्रन्थ-प्रामाण्य में विश्वास करते हैं। जिन्हें स्वयं का विश्वास नहीं होता, जिन्हें अपने पथ का ज्ञान नहीं होता, वे ही ग्रन्थ और पन्थ में उलभते हैं। ग्रन्थों से हम अपनी चर्या तय करते हैं। ग्रन्थ के मरे हुए सत्य को हम अपना जीवन-धर्म

बना लेते हैं। महावीर के पीछे ग्रन्थों का ढेर लगा कर हम महावीर के व्यक्तित्व को विस्मृत कर गये हैं। उनका जीवन्त, तेजस्वी व्यक्तित्व ग्रन्थों में छिप गया है। अब हम उनकी देह के साथ अपने को एक रूप करने के प्रयास में सलग्न हैं। परिणामतः राजनीति और अर्थनीति हम पर हावी है। यह महावीर ही जानते थे कि ग्रन्थों का सत्य सजीव नहीं होता, क्योंकि सत्य निरन्तर नया होता है और वह मर्यादा वर्तमान में ही रहता है। अतीत तो स्मृतिमात्र होता है।

आत्मा से दूटा हुआ हमारा संपूर्ण जीवन-धर्म की नाटकीयता से ओतप्रोत है। स्वतन्त्र चिंतन और चरित्रशीलता तो दूर, कुछेक क्षणों के लिए धर्म स्थानों में किया जाने वाला धर्म-ध्यान भी हमें आत्मा से नहीं जोड़ पाता। धर्म जीवन से विलग हो गया है, जबकि वही संपूर्णता है जहाँ हमारा

घर-आंगन और समग्र जीवन धर्ममय, अहिंसामय, संयममय और तपोमय बनना चाहिये था—मंदिर बनना चाहिये था वहाँ विपरीत घटित हो गया। मंदिर हम इसलिए जाते हैं मानो एक पारम्परिक दासता है जिसे निभाना है। जो उत्कृष्ट मंगल था, वह अर्थ और प्रतिष्ठा के हाथों पड़कर तिरस्कृत बन गया है।

दोष-युग का नहीं है, चेतनता की अनुभूति का है कि विगत ढाई हजार वर्षों में कोई महावीर जैसा जीवन्त धर्म-पुरुष इस घरा पर अवतरित न हो पाया। यह इतिहास या अन्वेषण का विषय भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिक आत्माभिमुख होने का भी है। ग्रन्थ और पन्थ से, परम्परा और प्रक्रियाओं से उत्तीर्ण हुए बिना महावीरत्व की अनुभूति संभव ही नहीं है।

—वीर निर्वाण विचार सेवा, इन्दौर के सौजन्य से

- समाज के उत्थान में
- आप सहायक हो सकते हैं,
- विवाह में
- किसी भी प्रकार के लेन-देन न करके

सफलता की कुञ्जी : स्वाध्याय

० भैवरलाल पोल्याका

एक शास्त्रकार का कथन है—‘न हि ज्ञानेन सहस्र पवित्रमिह विद्यते’ । अर्थात् इस ससार में ज्ञान से अधिक पवित्र अन्य कोई पदार्थ नहीं है । यदि हम चिराग लेकर सम्पूर्ण विश्व का चक्कर लगावें तो भी हम ज्ञान से अधिक पवित्र कोई अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, यह निश्चित तथ्य है । ज्ञान ही आत्मा का धर्म है, गुण है । ज्ञान को आत्मा से पृथक् नहीं किया जा सकता । ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध है, समवाय सम्बन्ध नहीं, जैसा कि दण्डधारी मनुष्य का दण्ड के साथ होता है । वह अग्नि और उष्णता के सम्बन्ध की तरह है । जिस प्रकार अग्नि से उष्णता पृथक् नहीं की जा सकती उसी प्रकार ज्ञान को आत्मा से पृथक् नहीं किया जा सकता । अतः ज्ञान की आराधना आत्मा की आराधना है । पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही आत्मतत्त्व की उपलब्धि है और वह ही मुक्ति है । ज्ञान के इसी महत्व का अकन कर एक शास्त्रकार ने कहा है—‘ऋते ज्ञानान् मुक्तिः’ मुक्ति प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो वह ज्ञान ही है अर्थात् ज्ञान साधन भी है और साध्य भी ।

ज्ञान का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं लौकिक दृष्टि से भी है । नीतिकार ने कहा है—

विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥

भाव यह है कि विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, जो कि प्रत्येक जीव की चरम इच्छा है । हित की, इष्ट की प्राप्ति तथा अहित, अनिष्ट की अप्राप्ति ही सुख का लक्षण है ।

सारांश यह है कि अम्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिए ज्ञान पहली शर्त है । बिना ज्ञान के न लौकिक सुख की प्राप्ति संभव है और न पारलौकिक सुख की ही । ज्ञान के इसी महत्व के कारण गृहस्थ के पडावश्यकों में स्वाध्याय को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है । गृहस्थ के करणीय जो दैनिक षडावश्यक कार्य हैं, वे हैं—देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ।

प्रायः ऐसा समझा जाता है कि स्वाध्याय की आवश्यकता पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति के लिये है, लौकिक ज्ञान से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है; किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं । स्वाध्याय की आवश्यकता लौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी उतनी ही है जितनी कि पारलौकिक, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए । लौकिक शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो हमें आर्थिक दृष्टि से इस लोक में स्वतन्त्र रख सके, हमें अर्थ के लिए दूसरों की गुलामी न करनी पड़े । क्योंकि लौकिक स्वतन्त्रता के अभाव में मानव निश्चिन्त नहीं हो सकता और सचिन्त

मानव इस लोक में तो सफल हो ही नहीं सकता, परलोक भी उसका सुधर नहीं सकता ।

स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं— १. “स्वस्य अध्यात्म तत्त्वविद्यायाः अध्यात्म विद्या निश्चयनयेन यत्-शुद्धावस्था वर्णन तस्या, तत्त्वविद्याया जीवादिसप्तत त्वाना च यज्ज्ञान सा तत्त्वविद्या अनयोपाठः हित रूपमध्ययन स्वाध्याय उच्यते ।” अर्थात् जीव की शुद्ध अवस्था तथा सात तत्वों का एव चौदह गुणस्थान, मार्गणा, जीव समास आदि विषयों का जिन ग्रन्थों में वर्णन है उन ग्रन्थों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है ।

२. “शोभनो अध्याय—स्वाध्याय अथवा सुष्ठु आ मर्यादया अध्ययन-अध्यापन स्वाध्याय.” अर्थात् किसी विषय का भले प्रकार पूर्ण रूप से अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है । किसी विषय में पारंगत होने की कुञ्जी भी शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के भेद-प्रभेद करते हुए बताई है जो इस प्रकार है—

यदि हमें किसी भी विषय का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि हम उस विषय की पुस्तक को इस प्रकार पढ़ें कि उस पुस्तक के प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारी समझ में भली प्रकार आ जावे । यदि दूसरों को वह पुस्तक सुनावें अथवा पढ़ावें तो भी शब्दों और उसके अर्थों का भली प्रकार ज्ञान कर लेना आवश्यक है । इसे ही स्वाध्याय का पहला भेद ‘वाचना’ शास्त्रकारों ने बताया है । भाषा का ‘वाचना’ शब्द इस ही से निकला है ।

स्वाध्याय का दूसरा भेद है पृच्छना, जो भाषा में परिवर्तित होकर पूछना बन गया है । यदि ग्रन्थ का अध्ययन करते समय विषय स्पष्ट न हुआ हो अथवा किसी शब्द का अर्थ न आया हो या विषय और अर्थ दोनों ही न समझ में आए हो तो अपने

से विशिष्ट ज्ञानी से पूछकर उस कमी को पुरा कर लेना चाहिए । पूछने से स्वयं के अज्ञान की कमी तो दूर होती ही है दूसरे को यदि किसी विषय का परिपूर्ण ज्ञान कराना है, उसके सश्यों को दूर करना है, उसे कोई विषय याद कराना है तो प्रश्न पूछना इसका अत्युत्तम उपाय है । पहले के अध्यापक इसी प्रकार पूछ पूछ कर छात्रों को पाठ याद कराया करते थे । पूछने का उद्देश्य किन्तु ज्ञान की वृद्धि एव अज्ञान की निवृत्ति होना चाहिए किसी की हसी उड़ाना, उसके अज्ञान को दूसरे के समक्ष प्रकट करना अथवा किसी से वाद-विवाद उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए; नहीं तो उसमें हिंसा का समावेश हो जावेगा और मनोरथ के साफल्य की एक प्रतिशत भी आशा नहीं रहेगी ।

वाचना और पृच्छना के पश्चात् नम्बर आता है अनुपेक्षा का । अनुपेक्षा का अर्थ है चिन्तन करना, मनन करना । जिस पुस्तक को भी हमने पढ़ा-पढ़ाया है, समझा है उस विषय का हम बार २ चिन्तन करें, मनन करें । जब भी अवकाश हो उस पर विचार करें । इससे वह पढ़ा हुआ विषय याद होता रहेगा और जहाँ हमारी कमी होगी वह भी हमारे सम्मुख आ जावेगी और इस प्रकार उस विषय की कमी को जान उसे दूर करने में हमारी प्रवृत्ति हो सकेगी ।

वाचना, पृच्छना और अनुपेक्षा के पश्चात् है आम्नाय का नम्बर । आम्नाय का अर्थ यहाँ परम्परा से चली आ रही धार्मिक परम्परा या रुढ़ि से कतई नहीं है जैसा कि तेरह पथ आम्नाय, बीसपथ आम्नाय आदि शब्दों में है । यहाँ आम्नाय का अर्थ है पढ़ी हुई पुस्तक को बार-बार दोहराना । दोहराने से वह विषय हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह जम जावेगा और वह फिर कभी भी विस्मृत नहीं होगा । यह दोहराना रटना नहीं होना चाहिए अपितु प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को हृदयंगम करते हुए होना चाहिए । तब ही दोहराना

कारी हो सकेगा। बिना समझे रटना कभी भी फलदाई नहीं हो सकता। इसलिए रट्टू विद्यार्थी परीक्षा में प्रायः फल हो जाते हैं, क्योंकि वे बिना समझे ही रटना चालू कर देते हैं। जबकि जरूरी यह है कि पहले समझें और फिर रटें।

सबसे अन्त में नम्बर आता है उस विषय पर भाषण देने का, पढ़ाने का। भाषण देना, पढ़ाना भी अपेक्षित विषय की पूर्णज्ञान प्राप्ति में सहायक है, किन्तु इससे पूर्व वाचना, पृच्छना अनुप्रेक्षा और आम्नाय द्वारा उस विषय में पारंगत होना आवश्यक है। पहले के अध्यापक इसीलिए कक्षा में पढ़ाने आने से पूर्व न केवल पाठ्य पुस्तको को अपितु उस विषय से सम्बन्धित अन्य पुस्तको का भी अध्ययन करते थे। तभी वे सफल अध्यापक होते थे। आज के अधिकांश अध्यापक जो अपने कर्तव्य कर्म में प्रायः असफल दृष्टिगोचर होते हैं उसका एक मात्र कारण यह ही है कि वे इस ओर से उदासीन रहते हैं और इसीलिए छात्र उन्हें चुटकियों में उड़ा देते हैं। विश्वास कीजिए जिस अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है छात्र भी उसका अवश्य सम्मान करते हैं।

दुख की बात यह है कि आज हमने शास्त्रों को केवल परलोक तक ही सीमित मान रखा है और इसीलिए आज का भौतिक युग का मानव उनकी कोई उपयोगिता अपने जीवन में समझता नहीं। जबकि तथ्य इसके विपरीत है। शास्त्र न केवल पारलौकिक जीवन जीने का मार्ग बताते हैं

अपितु वे सफल सांसारिक जीवन जीने का ढंग भी बताते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने धर्म का लक्षण करते हुए उसे परलोक में सुख देने वाला ही नहीं बताया है अपितु उससे इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है ऐसा कहा है। स्वाध्याय का यह लौकिक स्वरूप भी हमें आज जनता की ओर विशेष-कर छात्र वर्ग के सम्मुख रखना चाहिए।

आज के छात्र की सबसे बड़ी समस्या है परीक्षा में पास होना क्योंकि आज योग्यता की उतनी कीमत नहीं है जितनी कि उस कागज के टुकड़े की जो कि परीक्षा में सफल होने के बाद मिलता है। उसके बिना मानव की कही पूछ नहीं, कही नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए आज का छात्र येन-केन प्रकारेण परीक्षा में पास होना चाहता है। इसके लिए वह उचित अनुचित सब प्रकार के साधन काम में लेने से भी नहीं हिचकता और आज इसके भयकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज के छात्र की योग्यता वह नहीं रही है जो स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व थी। यदि हमें इस स्थिति से निकलना है तो हमें छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए ऊपर बताए स्वाध्याय के प्रकारों का आश्रय लेना होगा। तब ही प्रत्येक विषय के निष्णात छात्र हमें उपलब्ध हो सकेंगे और तभी भारत अपनी भावी पीढ़ी के प्रति निश्चक हो सकेगा। नहीं तो अयोग्य पीढ़ी के हाथों देश का भविष्य क्या होगा यह लिखने या कहने की आवश्यकता नहीं। उस स्थिति की तो कल्पना ही भयावह है।

विवाह में फिजूल
खर्ची से
समाज गिरता है

महावीर की भाषा-क्रान्ति

० डॉ० नेमीचन्द जैन

विगत शताब्दियों में जो भी क्रान्तियाँ घटित हुई हैं, उनमें भाषा की अर्थात् माध्यम की क्रान्तियाँ अधिक महत्व की हैं। भाषा का सद्वर्धन बड़ा सुकुमार और सवेदनशील सद्वर्धन है, यही कारण है कि कुछ लोग उसे जानबूझकर ढाल जाते हैं और कुछ उसकी समीक्षा में समर्थ ही नहीं होते। असल में भाषा संपूर्ण मानव-समाज के लिए एक विकट अपरिहार्यता है। उसका सवध सामान्य से विशिष्ट तक बड़ी घनिष्टता का है उसके बिना न सामान्य जी सकता है, न विशिष्ट। इसे भी यह चाहिए, उसे भी। वह एक निरन्तर परिवर्तनशील विकासोन्मुख अनिवार्यता है। ज्यो-ज्यो मनुष्य बढ़ता-फैलता है, उसकी भाषा त्यों-त्यों बढ़ती-फैलती है। उसका अस्तित्व जीवन-सापेक्ष है, इसीलिए हम उससे विलकुल बेसरोकार रह नहीं सकते। वह इतनी नजदीक है, जरूरी है, कि उसकी अनुपस्थिति में जीवन की समग्र साहजिकता टपक हो सकती है।

जीवन का हरेक क्षण भाषा के बहुविध संदर्भों में साम लेता है। भाषा जहाँ एक ओर सुविधा है, वहीं दूसरी ओर उसने अपने प्रयोक्ता से ही इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि वह एक खतरनाक भोजार भी है। उसमें सृजन, सुविधा और सहार तीनों स्थितियाँ स्पन्दित हैं। बहुधा यही होता है कि भाषा के दो पक्ष वक्ता-श्रोता पूरी तरह कभी जुड़ नहीं पाते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में। सारी

सावधानी के बावजूद भी कुछ रह जाता है जिसे पर वक्ता-श्रोता दोनों को पछताना होता है। वह पास लाकर भी सारी दूरियों का समाधान नहीं कर पाती। भगवान महावीर ने भाषा की इस असमर्थता को गहराई में समझा था। उन्होंने अनुभव किया था कि एक ही भाषा के बोलने वालों के बीच ही भाषा ने दूरियाँ पैदा कर ली हैं। सामान्य और विशिष्ट एक ही युग में दो भाषाओं का उपयोग करते हैं, यद्यपि मूलतः वे दोनों एक ही होती हैं। स्रोत में एक, किन्तु विकास स्तरों पर दो भिन्न स्रोतों पर। महावीर ने अपने युग में भाषा की इस खाई को, इस कमजोरी को जाना। उन्होंने देखा पड़ित बोल रहा है, ग्राम आदमी उसके आतंक में फँसा हुआ है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं है, किन्तु पड़ितवर्ग उस पर थोपे जाता है स्वयं को। दोनों एक ही जमाने में अलग-अलग जीवन जी रहे हैं। महावीर को यह अमंगलता कचोट गयी। उन्होंने ग्राम आदमी की पीड़ा को पकड़ा और उसी की भाषा को अपने जीवन की भाषा बनाया, क्योंकि उनके युग तक धर्म का, दर्शन का जो विकास हो चुका था वह भाषा की क्लिष्टता और परिभाषाओं के त्रिधावन में भटक गया था। ग्राम आदमी इच्छा होने हुए भी अध्यात्म की गहराइयों में भाषा की खाई के कारण उतर नहीं पाता था। महावीर ने ग्राम आदमी की इस कठिनाई को

माना, समझा और अध्यात्म के लिए उसी के अजीवार को अंगीकार किया। उन्होंने पड़ितों की भाषा को अस्वीकार किया, और सामान्य व्यक्ति की भाषा को स्वीकारा। यह क्रान्ति थी महान् युग-प्रवर्तक। ग्राम आदमी को अस्वीकृत होते कई सदिया बीत चुकी थी। महावीर और बुद्ध के रूप में दो ऐसी शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने ग्राम आदमी के चेहरे को पहिचाना, उसकी कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक समझा और उसी के माध्यमों का उपयोग करना स्वीकार किया।

भगवान् महावीर ने धर्म के क्षेत्र में जिस लोक-क्रान्ति का श्रीगणेश किया, वह अद्वितीय थी। उन्होंने भाषा के माध्यम से वह सब ठुकरा दिया जो विशिष्टों का था। वे मुठ्ठी-भर लोगों के साथ कभी नहीं रहे, उन्होंने सदैव जन-समुद्र को अपनाया। इसलिए त्रे कूद पड़े सब कुछ ठुकरा कर सर्वहारा की कठिनाइयों के समुद्र में। उन्होंने धन को द्वितीय किया, भाषा को द्वितीय किया, सत्ता को द्वितीय किया आदमी को प्रथम किया। भगवान् ने उन सारे सदर्थों को द्वितीय कर दिया जो अलग-गव का अलख जगा रहे थे, जो उनकी समकालीन चेतना को क्रमहीन और खण्डित कर रहे थे। उन्होंने महल छोड़ा, पाँव-पाँव चले, पात्र छोड़े, पाणिपात्रता को स्वीकार किया, वस्त्र छोड़े, नग्नता को माना-सहा, उस परिग्रह को जो मन के बहुत भीतर गुजलके मारे बैठा था, ललकारा और घर बाहर किया। भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने वही किया जो जीवन के सारे सदर्थों के साथ किया। एक तो वे वर्षों मौन रहे, जब तक सब कुछ उन पर खुल नहीं गया; क्योंकि वे साफ-साफ देख रहे थे कि लोग अस्पष्टताएँ बाँट रहे हैं। कहीं कुछ भी आलोकित नहीं है, विश्वास तक अन्धा हो गया था। इसलिए उन्होंने साफ-सुथरी परिभाषा-मुक्त भाषा में लोगों से आमने-सामने बात की और जीवन के सदर्थों को, जो जटिल और पेचीदा दिखायी देते थे, खोल कर रख दिया।

भाषा में कितनी अपार ऊर्जा घड़कती है, इसे महावीर जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस भाषा का उपयोग नहीं किया जो सदर्थों को चुकी थी वरन् उस भाषा को स्वीकार किया, व्यवहार में लिया जो उपस्थित जीवन-मूल्यों को समायोजित करने की उदार ऊर्जा रखती थी। अर्द्धमागधी में वह ऊर्जस्विता थी जिसकी खोज में भगवान् थे। जो भाषा एक जगह आकर ठहर गयी थी, महावीर ने उसमें बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया जो जन-जन की जोड़ती थी, ऊर्जस्विनी थी और शास्त्रीय औपचारिकताओं से परे थी। शास्त्र की पराजय ही महावीर की जय है, जहाँ शास्त्र ठहर गया है, महावीर वही से आगे बढ़ा है। महावीर स्थिति नहीं है, गति है। वह रुकती नहीं है, विकास करती है। महावीर ने भाषा की इस शक्ति को, उसके व्यक्तित्व के इस पक्ष को, पलक मारते समझ लिया और तपस्या के उपरान्त जो पाया उसे उसी के माध्यम से ग्राम आदमी से लेकर विशिष्ट जन तक बड़ी उदारता से बाँट दिया।

महावीर तक आते-आते संस्कृत हथियार बन चुकी थी सांस्कृतिक शोषण-दमन का। वह रूढ़ियों और अन्धी परम्पराओं की शिकार हो चुकी थी। एक तल पर आकर ठहर गयी थी। अध्यात्म उसकी इस जड़ स्थिति के कारण सवाद खो चुका था। वह सीमित हो गया था। महावीर ने उसकी इस असमर्थता को समझा और लोकभाषा को अध्यात्म का माध्यम बना। उन्होंने भाषा की धोखाधड़ियों से लोकजीवन को सुरक्षित किया। सरल अध्यात्म, सरल माध्यम और सम्यक् मार्ग। जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने सम्यक्त्व के लिए समझ पैदा करने का पराक्रम किया। यह पहला मौका था जब उन्होंने जीवन को जीवन की भाषा में उन्मुक्तता से प्रकट होने की क्रान्ति को घटित किया। इसीलिए महावीर की भाषा सुगम थी, सबके लिए खुली थी। उन्होंने ऐसी भाषा के व्यवहार की स्वीकृति दी जो उस

समय की वर्तमानता की खेल सकती थी, पचा सकती थी । उन्होंने भाषा के उस स्तर को जो संस्कृत का पुरोगामी था, अपनी क्रान्ति का माध्यम बनाया ।

महावीर की समकालीन चेतना एक तीखे भाषा-द्वन्द्व से गुजर रही थी। संस्कृत और लोक-भाषाएँ द्वन्द्व में थी। संस्कृत के पास परम्परा की अन्धी ताकत थी, लोकभाषा के पास ऊर्जा तो थी, किन्तु उसका बोध नहीं था। संस्कृत सीमित होकर प्रभावहीन हो चली थी, लोकभाषाएं असीमित होकर प्रभावशालिनी थीं। जो हालत अंग्रेजी के संदर्भ में हिन्दी की है; प्राकृत और अर्द्धमागधी की वही स्थिति महावीर के युग में संस्कृत के संदर्भ में थी। आम आदमी को अंग्रेजी के लिए दुभाषिया चाहिये। हिन्दी के लिए बीच की कोई औपचारिक कड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। वही हाल अर्द्धमागधी या पाली का था, वहाँ किसी बिचोलिये की जरूरत नहीं थी। सीधा संपर्क था। महावीर ने बिचोलिया-संस्कृति को भाषा के माध्यम से समाप्त किया। उन्होंने उस माध्यम का उपयोग ही नहीं किया जिसे बिचोलिये काम में ले रहे थे। यह क्रान्ति थी, जिसकी आम आदमी प्रतीक्षा कर रहा था। भाषा की पारिभाषिकता अचानक बिखर गयी और चारों ओर चिन्तन के खुले मैदान दिखायी देने लगे। यह था महावीर का व्यक्तित्व जो बुद्ध में होकर कबीर और गांधी तक निरन्तर चला आया है।

महावीर की सर्वोपरि शक्ति भाषा थी । अर्द्ध-
'मागधी' या लोकभाषा निर्बल की बल राम थी ।
महावीर की भाषा को 'दिव्यध्वनि' कहा गया । यह
कोई रहस्यवादी शब्द नहीं है । दिव्यध्वनि वह, जो
सबके पल्ले पड़े; और अदिव्य वह जो कुछेक की
हो और शेष जिससे वंचित रह जाते हो । महावीर
की दिव्यध्वनि अपने युग के प्रति पूरी तरह ईमान-
दार है, वह सुबोध है, और अपने युग के तमाम

सदभी से जुड़ी हुई है। महावीर के दो उपदेश-
माध्यम हैं। उनका जीवन और उनके समवशरण।
समवशरण में बोलचाल की भाषा का तल तो है
ही, वहाँ जीवन का भी एक तल पूरी आभा और
तेजस् में प्रकट है। पशुजगत् भी वहाँ है और
महावीर को समझ रहा है। महावीर भाषा में हैं,
भाषातीत है। उन्हें समझ में आ रहे हैं, जो भाषा
नहीं जानते, और उन्हें भी समझ में आ रहे हैं जो
भाषा के भीतर चल रहे हैं। उनका जीवन स्वयं
माध्यम है। उनकी करुणा और वीतरागता स्वयं
भाषा है। आज मन्दिर भले ही पाखण्ड और
गुरुडम के अड्डे हो किन्तु मूर्तियों के पीछे वही
दिव्यध्वनि काम कर रही है, जो समवशरण में
सक्रिय थी। मूर्ति के लिए कौन-सी भाषा चाहिये
भला? उसकी करुणा और वीतरागता को न
संस्कृत चाहिये, न अर्धमागधी, न प्राकृत, न अपभ्रंश,
न हिन्दी, और न अंग्रेजी। इसलिए महावीर की
भाषा-क्रान्ति इतनी शक्तिशाली साबित हुई कि उसने
भाषा की सारी धोखाधड़ियाँ समाप्त कर दी और
धर्म की ठेकेदारी बन्द कर दी। भाषा के सद्वर्ण में
आज फिर महावीर को घटित करने की जरूरत
है। जैनो को अपने सारे शास्त्र अर्धमागधी, प्राकृत
और अपभ्रंश के बन्धन से मुक्त कर लेने चाहिये।
कोई उद्धरण नहीं, कोई परिभाषा नहीं, सीधी बात,
आमने-सामने दो टूक बात। जैनाचार्यों ने ऐसा ही
किया है, अपने-अपने युगों में।

महावीर की भाषा-क्रान्ति की समझने के लिए दो शब्दों को समझने की जरूरत है . 'ज्ञान' और 'समझ' । 'ज्ञान' 'समझना' नहीं है, 'नोइ ग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग' । ज्ञान और सम्यग्ज्ञान में नोइ ग और अंडरस्टैंडिंग का फर्क है । ज्ञान में हम जानते हैं समझते नहीं हैं, सम्यक् ज्ञान में हम जानते भी हैं, और समझते भी हैं । समझना कई बार भाषा की अनुपस्थिति में भी गठित होता है । वह गहरी चीज है । मर्म की पकड़ उसके संपूर्ण आयामों में "समझ" है, शब्द की या परिस्थिति की पकड़ केवल

एक ही ग्रामाय में ज्ञान है। महावीर ने अंडरस्टैंडिंग की ओर ध्यान दिया। और यह परम्परित भाषा या शास्त्र से सम्भव नहीं था, इसके लिए साफ-सुथरा जीवन-तल चाहिये था। महावीर की भाषा-क्रान्ति की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि उसने लोकजीवन की समझ को पुनरुज्जीवित किया। शास्त्र को खारिज किया और सम्यग्ज्ञान को प्रचलित किया। आज के अभिशप्त ग्राम आदमी को भी महावीर ने एक सहज स्थिति का अनुभव हो सकता है।

महावीर की भाषा-क्रान्ति की एक और खूबी यह थी कि वह आधुनिकता को झेल सकती थी। महावीर तब तक मौन रहे जब तक उन्हें इन्द्रभूति गौतम जैसा अत्याधुनिक नहीं मिल गया। गौतम सब जानता था, उसे परम्परा का बोध था, युगबोध

था; किन्तु सबे खण्डित, अस्मिन्, क्रमहीन; महावीर के ससर्ग ने उसमें एक क्रम पैदा कर दिया। वह उस समय की सड़ी-गली, जर्जरित व्यवस्था का ही अंग था किन्तु उसमें सामर्थ्य थी जूझने की। वह आधुनिक था भगवान महावीर के युग में। भगवान इस तथ्य को जानते थे। उन्होंने अपने ज्ञान का खजाना इन्द्रभूति पर उन्मुक्त कर दिया। भाषा की जिस क्रान्ति को महावीर ने घटित किया इन्द्रभूति में वह स्थिति उपस्थित है। महावीर से वह छुपी हुई नहीं है। इस तरह महावीर ने अपनी समकालीन आधुनिकता को भाषा के माध्यम से सम्बन्धित किया और अध्यात्म को जर्जरित होने से बचाया। महावीर को भाषा के क्षेत्र में पुनः पुनः घटित करने की आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकेंगे।

—वीर निर्वाण विचार—तेवा, इन्दौर के सौजन्य से

श्री दि० जैन मुनि संघ प्रबन्ध समिति (रजि०) जयपुर द्वारा भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के उपलक्ष में खरीदे जा रहे “पार्श्वनाथ भवन” की सहाय्यार्थ दान देकर सहयोग दीजिये।

युवा आक्रोश— एक चिन्तन

० ज्ञानचन्द बिल्टीवाला

आज हमे चारों ओर अशान्ति, आन्दोलन, तोड़-फोड़ और पकड़-धकड़ के दर्शन हो रहे हैं। रोज अखबार इन्ही खबरों से रगे जा रहे हैं। क्या इन घटनाओं से समाज सुधर रहा है, समाज में आनन्द और शान्ति बढ़ रहे हैं? अभी नहीं तो क्या निकट भविष्य में आशा की जा सकती है?

चोरो को दण्ड मिलना ही चाहिए। कहते हैं—चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चोरो के हाथ-पाव काट दिये जाते थे। पर ये 'चोर' तो गाव-गाव में खुल कर चोरी कर रहे हैं, बाजार में, बस में जेब काट रहे हैं। न पकड़े जाते हैं और न उनकी खबरें अखबारों में छपती है। आज तो हर छोटा-बड़ा व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, एम. एल. ए. एम. पी. और मिनिस्टर एक दूसरे वर्ग द्वारा चोर माने जा रहे हैं। स्वतन्त्र भारत से पूर्व या तो लोग चोर थे ही नहीं या उन्हें चोर माना नहीं जा रहा था। कम से कम इतना शोर उस समय इस बात का नहीं था जितना आज है। क्या यह शोर व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक बनाने में सफल होगा?

जिस प्रकार के दर्शन में आज का व्यक्ति श्वास ले रहा है वह भौतिकवादी दर्शन है। इसके अनुसार शरीर और इन्द्रियों का सुख प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इस दर्शन से

लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को ही बढ़ावा मिल सकता है—सतोष, सयम को नहीं। यदि व्यक्ति अपने पास सुविधायें एकत्रित कर सके तो चोर बनने से भी नहीं भिन्नकता। यदि नहीं कर सका तो सुविधा-सम्पन्न लोगों से ईर्ष्यालु बन उन्हें चोर कहता है, तोड़ फोड़ करता है। न सुविधा-सम्पन्न बन वह अपने जीवन में आध्यात्मिक-शान्ति सृजन कर मानव जीवन को कृतार्थ अनुभव करने की कुछ बात कर पाता। न अल्प सुविधा भोगी रहकर ही वह शरीर और इन्द्रिय सुख की दिशा से मुँह मोड़कर अपने में ज्ञान, आनन्द को तलाश कर पाता। इस प्रकार चोरी करने वाले और दूसरों को चोर कहने वाले दोनों ही प्रकार के लोग आधुनिक भौतिकवादी दर्शन के शिकार बने हुए परेशान हैं।

चोरी खराब चीज है, वह बन्द होनी ही चाहिए। लेकिन इससे मुक्ति तो आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति और समाज के लिये ही संभव है। आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अन्य की भौतिक सम्पन्नता को देखकर ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता। वह तो उसे कर्तुणा का पात्र समझता है कि वह अपनी शक्ति और समय व्यर्थ के धन सग्रह में लगा रहा है। आज के भौतिकवाद दर्शन ने धन को हमारा प्राण बना दिया है। जिसके बढ़ने से हम बढ़ते हैं और घटने से घट जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार

करने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर अपना उपयोग (ध्यान) अपने में ज्ञान वृद्धि करने, आनन्द के स्रोत उमडाने में लगाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थोरो की भाँति वेश-कीमती पेपर बेट को रोज भाँडने में समय खर्च करने के स्थान पर वह मस्तिष्क को भाँडकर अज्ञान हटाने में अधिक विश्वास करता है।

— 'हम जीवें-सब-जीवें'—यह कोई बहुत ऊँची घोषणा नहीं है। गिनी हुई जीवन की घड़ियों में थोड़ा कम अधिक सुविधाओं में जी लेने की बात में-उलझा हुआ मनुष्य बड़ा दुर्भाग्यग्रस्त है। आज की सारी शिक्षा हमें इसी स्तर पर पुनर्निबद्ध कर आध्यात्मिक बौनापन और दुर्बलता प्रदान कर रही है और हम इसी के गिनने में उलझ गये हैं। हमारे श्वासों में कितनी मात्रा खुशबु और कितनी मात्रा बदबू की है। और जितना-जितना हमारा ध्यान इस खुशबू और बदबू पर केन्द्रित होता जाता है, खुशबू भी बदबू में परिणित होती जाती है और हमारा दम घुटता जाता है। हम कहना सीखें कि 'हम' सम्भव हो तो सब, आत्मा के आनन्द और शान्ति में जीयें—तो जीना तो सहज बन ही जायेगा और जीने के कुछ अर्थ भी होंगे।

बहुत आवश्यक है कि मिथ्या भौतिकवादी दर्शन से आज हम अपना पिण्ड छुड़ालें और जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित मनुष्य के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण पहलुओं को भली-भाँति समझें। मनुष्य मूलतः चेतन तत्त्व, आत्मा है। कर्मकृत शरीर जैसे निभता चर्ले-सो ही ठीक है। उसको बनाने और टिकाये

रखने की मुख्य जिम्मेदारी कर्मों की है—हम उन्हें हँसौएँ, स्वयं पर व्यर्थ का बोझ न प्रीढ़ें। हम तो अपने में ज्ञान, आनन्द की वृद्धि कर मिले हुए मनुष्य जीवन का लाभ उठालें।

इस प्रकार की अन्तरमुखी दृष्टि बन जाने पर शान्ति और आनन्द को पीते हुए व्यक्ति को कहाँ फुरसत है कि वह चोर को भी चोर कहे—जिनका चोर होना प्रमाणित नहीं हुआ उन्हें चोर मानने का तो प्रश्न नहीं। ज्ञात हो जाने पर भी कि यह चोर है वह उसे करुणा का पात्र ही लगेगा और वह सम्झने की कोशीश करेगा कि वह कौनसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण यह चोरी करता है? यह कहाँ तक दोषी स्वयं है और क्या इसे सुधारा जा सकता है? उसका विश्लेषण उसे स्पष्ट करेगा कि वह भौतिकवादी दर्शन प्रथम परिस्थिति है जो व्यक्ति लोभ ग्रस्त कर चोरी की ओर प्रवृत्त कर रहा है। तब क्या युवा-आक्रोश एक चोर को पकड़ कर उस पर बरसने में अपनी कृतार्थता समझ लेगा और समस्या के मूल पर चोर का जीवन के प्रति व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि का समाज में प्रसार नहीं करेगा। व्यापक रूप से व्याप्त बेईमानी के वर्तमान समाज में कुछ बेईमानों को पकड़ कर दण्ड देने में सरकार अपने कार्य की इतिश्री अवश्य समझ ले, पर ईसा की भाँति क्या उसका अन्त करण उसे यह नहीं कहेगा कि तू स्वयं लोभी है, जीवन में अवसर मिले तो चोरी कर सकता है, तेरे को चोर पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है, पहले अपने को सुधार, जीवन-दृष्टि बदल।

★

महावीर और सामाजिक मूल्य

० डॉ० कमलचन्द सौगाणी

महावीर विश्व के महानतम युग प्रवर्तकों में से हैं। विश्व के इतिहास में महावीर सर्वप्रथम महा-मानव हैं जिन्होंने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की गंगा को प्रवाहित किया। उन्होंने अपनी साधना के परिणामस्वरूप आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर आत्मानुभूति की। इस वैयक्तिक अनुभूति को वे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे वरन् मानव समाज को एक ऐसी दिशा देना चाहते थे जिससे स्वस्थ समाज के निर्माण होने के साथ साथ मानव आत्मानुभव के स्तर पर आरोहण कर जाय। महावीर का मतव्य यह प्रतीत होता है कि आत्मानुभव के पश्चात् ही सामाजिक मूल्यों का सृजन किया जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि महावीर ने अपनी बारह वर्ष की ध्यान साधना के परिपूर्ण होने से पहले कभी अपना मुँह नहीं खोला। वे इस बात को दृढ़ समर्थक प्रतीत होते हैं कि आधारभूत सामाजिक मूल्यों का निर्माण आत्मानुभूति के पुट के बिना कार्यकारी नहीं होता। इसलिए यह कहना अनुचित है कि महावीर घर छोड़कर चले गये, समाज छोड़कर चले गये और एकान्त स्थान में जाकर बैठ गये। वास्तव में उनका सारा जीवन सामाजिक समस्याओं से पलायनवाद का न होकर उन समस्याओं के स्थायी और आधारभूत हल को ढूँढ निकालने का संघर्ष था। वे जीवन के स्थूल संघर्षों में अपने आप को फँसाना व्यर्थ

समझते थे। वे तो संघर्षों की आत्मा को पकड़ना चाहते थे जिससे समाज में उचित प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। महावीर का प्रयास उस वैज्ञानिक की भाँति था जो सामाजिक स्थूल द्वन्द्वों से हट कर अपनी प्रयोगशाला में बैठकर उन बातों की खोज करता है जो समाज के जीवन को परिवर्तित कर सके। इसलिए महावीर वैज्ञानिक के सदृश एक अर्थ में गहनतम सामाजिक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग सामाजिक मूल्यों के निर्याण में ही लगाया। इतिहास इसका साक्षी है। वे बैठे नहीं किन्तु चलते ही गये और अन्त में दब चुके चलते ही गये। ये थे महावीर के जीवन में 'स्व' और 'पर', 'मैं' और 'तू' का समन्वय। वे लोग महावीर को केवल आत्मानुभूति का पैगम्बर समझते हैं वे उन्हें साथ अन्याय करते हैं, और उनके अंत में वे हैं। महावीर तो आत्मानुभूति और समाज के दोनो के जीते जागते उद्भव हैं।

व्याप्त भेद को अस्वीकृत करने में हैं। ऊँच नीच हिंसा की पराकण्ठा है। प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व गौरवपूर्ण है। उसकी गरिमा को बनाये रखना अहिंसा का सुमधुर संगीत है। समाज में प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष धार्मिक स्वतंत्रता है। अहिंसक समाज कभी भी वर्गशोषण का पक्षपाती नहीं हो सकता। महावीर ने दलित से दलित लोगों को सामाजिक सम्मान देकर उनमें आत्मसम्मान प्रज्वलित किया। वास्तव में जब महावीर ने हरिकेशी चाण्डाल को अपने गले लगाया होगा तो अहिंसा अपने पूरे रूप में आलोकित हुई होगी। पुरुष के समान स्त्री को जब महावीर ने प्रतिष्ठा दी होगी तो सारा समाज अहिंसा के आलोक से जगमगा उठा होगा। अहिंसा का यह उद्घोष आज भी हमारे लिये महत्वपूर्ण बना हुआ है। समाज में अहिंसा के प्रयोग की परिपूर्णता उस समय हुई जिस समय महावीर ने धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए जनता की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार किया। यह महावीर की जनतान्त्रिक दृष्टि का परिपाक था। महावीर जानते थे कि भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना की उसका जीवन। भाषा का अपहरण जीवन का अपहरण है। इसलिए अहिंसा की मूर्ति महावीर जहाँ जाते वहाँ ऐसी भाषा का प्रयोग करते जो जनता की अपनी होती थी। महावीर अहिंसा के क्षेत्र में मनुष्य तक ही नहीं रुके। इसलिए वे कह उठे कि प्राणी मात्र अन्ततः एक है इसलिए किसी भी प्राणी को सताना, मारना, उसे उद्विग्न करना हिंसा की पराकण्ठा है।

महावीर इस बात को भलिभाँति जानते थे कि आर्थिक असमानता और आवश्यक वस्तुओं का अनुचित सग्रह समाज के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला है। इनके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है और उनको गुलाम बना कर रखता है। मनुष्य की इस लोभ वृत्ति के कारण

समाज अनेकों कष्टों का अनुभव करता है। इसलिए महावीर ने कहा आर्थिक असमानता को मिटाने का अचूक उपाय है अपरिग्रह। परिग्रह के साधन सामाजिक जीवन में कटुता, घृणा और शोषण को जन्म देते हैं। अपने पास उतना ही रखना जितना आवश्यक है बाँकी सब समाज को अर्पित कर देना अपरिग्रही पद्धति है। धन की सीमा, वस्तुओं की सीमा, ये सब स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी हैं। धन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और कुछ हाथों में उसका एकत्रित हो जाना समाज के बहुत बड़े भाग को विकसित होने से रोकना है। जीवनोपयोगी वस्तुओं का सग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है। ऐसे परिग्रह के विरोध में महावीर ने आवाज उठाई और अपरिग्रह के सामाजिक मूल्य की स्थापना की।

मानवीय व आर्थिक असमानता के साथ साथ वैचारिक मतभेद भी समाज में द्वन्द को जन्म देते हैं। जिसके कारण समाज रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित नहीं कर सकता। वैचारिक मतभेद मानव मन की सृजनात्मक मानसिक शक्तियों का परिणाम होता है पर इसको उचित रूप में न समझने से मनुष्य मनुष्य के आपसी मतभेद सकुचित सघर्ष के कारण बन जाते हैं और इससे समाज शक्ति विघटित हो जाती है। समाज के इस पक्ष को महावीर ने गहराई से समझा और एक ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की जिससे मत-भेद भी सत्य को देखने की दृष्टियाँ बन गईं और व्यक्ति समझने लगा कि मतभेद दृष्टि—पक्षभेद के रूप में ग्राह्य है। वह सोचने लगा कि मतभेद-सघर्ष का कारण नहीं किन्तु विकास का घोटक है। वह एक उन्मुक्त मस्तिष्क की आवाज है। तथ्य को प्रकट करने के लिए महावीर ने कहा कि वस्तु एक पक्षीय न होकर अनेक पक्षीय है। इस सामाजिक मूल्य से विचारों का घर्षण ग्रहणीय बन गया। मनुष्य ने सोचना प्रारम्भ किया कि उसकी अपनी दृष्टि ही सर्वोपरी न होकर

दूसरे की दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने क्षुद्र ग्रह को गलाना सीखा। इस सामाजिक मूल्य ने सत्य के विभिन्न पक्षों को समन्वित करने का एक ऐसा मार्ग खोल दिया जिससे सत्य की खोज किसी एक मस्तिष्क की बँपौती नहीं रह गई। प्रत्येक व्यक्ति सत्य के एक नये पक्ष की खोज कर समाज को गौरवान्वित कर सकता है। महावीर ने कहा कि परिसमाप्ति वस्तु के किसी एक पक्ष को जानने में नहीं किन्तु उसके अनन्त पक्षों की खोज में है। इस सामाजिक मूल्य ने वैचारिक अनुचित

सघर्ष को समाप्त कर दिया और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिए आह्वान किया। अनेकान्त समाज का गत्यात्मक सिद्धान्त है जो जीवन में वैचारिक गति को उत्पन्न करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महावीर का सारा जीवन आत्मसाधना के पश्चात् सामाजिक मूल्यों के निर्माण में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण महावीर किसी एक देश, जाति व समाज के न होकर मानव जाति के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं।

* आज हमें कुछ करना है *

—ज्ञान सेठी

महावीर निर्वाण पर्व पर दृढ सकल्प यह करना है।
सयम तप और त्याग भाव से मानव रक्षा करना है ॥

आज हमें कुछ करना है . . . (१)

भेद-भाव सब भुला करके, मातृभाव से रहना है।
“जीवो और जीने दो” को, मानव-चित्त में धरना है ॥

आज हमें कुछ करना है (२)

कलियुग के इस अंधकार में, अपने को परखना है।
हिंसा, झूठ, प्रमाद, छोड़कर, कर्मशील ही बनना है ॥

आज हमें कुछ करना है . . . (३)

परिग्रह का भाव त्याग कर, धर्म की रक्षा करना है।
“वीर प्रभु” के उपदेशों से, भविष्य उज्ज्वल करना है ॥

आज हमें कुछ करना है.... (४)

महावीर : एक प्रतिवादी विश्व-शक्ति

० वीरेन्द्रकुमार जैन

ईसा पूर्व की छठवीं सदी में महावीर का उदय एक प्रतिवादी विश्व-शक्ति के रूप में हुआ। जो जीवन-दर्शन उस जमाने में वाद (थीसिस) के रूप में उपलब्ध था, वह विकृत और मृत हो चुका था। प्रगतिमान जीवन को उससे सही दिशा नहीं मिल रही थी। पर सर्वत्र एक ही गत्यवरोध और अराजकता व्याप्त थी। तब उन छिन्न-भिन्न वाद के विरुद्ध एक प्रचण्ड प्रतिवाद (एण्टीथीसिस) के रूप में महावीर आते दिखायी पड़ते हैं। उस समय के विसवादी हो गये जगत् का प्रतिवाद करके, उन्होंने उससे एक नया सवाद (सिथेसिस) प्रदान किया।

वेद के ऋषियों ने विश्व का एक सामग्रिक भावबोध पाया था। उनका विश्व-दर्शन एक महान् कविता के रूप में हमारे सामने आता है। पर उस कविता में भी वे विश्व के स्वयम्-प्रकाश केन्द्र सविता तक तो पहुँच ही गये थे। गायत्री में उनका वही साक्षात्कार व्यक्त हुआ है, किन्तु यह दर्शन केवल भावात्मक था, प्रज्ञात्मक नहीं। इसी कारण इसकी परिणति भावातिरेक में हुई। देह, प्राण, मन, इन्द्रियों के स्तर पर उतर कर यह भावातिरेक स्वयम्भू सविता के तेजस् केन्द्र से विच्युत और वियुक्त हो गया। अभिव्यक्ति अपने मूलस्रोत आत्म-शक्ति से बिछुड़ गयी। भावावेग में सारा जोर अभिव्यक्ति पर ही आ गया। वृक्ष का मूल हाथ से निकल गया, केवल तूल पर ही निगाह अटक गयी।

जड़ से कट कर झाड़ के कलेवर में हरियाली कब तक रह सकती थी? सो वह मुझनि लगा, उसका ह्रास होने लगा। यही वेद वेदाभास हो गया। सविता के उद्गीथो का गायक ब्राह्मण पथ-च्युत और वेद-भ्रष्ट हो गया। फलतः कर्म-काण्डी ब्राह्मण-ग्रंथों की रचना हुई।

तब उपनिषदों के ऋषि प्रतिवादी शक्ति के रूप में उदित हुए। क्षत्रिय राजर्षियों ने प्रकट होकर अपने विजेता ज्ञान तेज और तपस् द्वारा सविता का नूतन साक्षात्कार किया। वेदों की महाभाव वाणी के केन्द्र में उन्होंने प्रज्ञान का स्वयम्-प्रकाश सूर्य उगाया, लेकिन उपनिषद् की ब्रह्मविद्या भी द्रष्टा-भाव से आगे न जा सकी। कालान्तर में वह ज्ञान भी विकृत होकर स्वेच्छाचारियों के हाथों निष्क्रियता, पलायन और स्वार्थ का औजार बना। अक्सर पाकर दबे हुए कर्मकाण्डी ब्राह्मणत्व ने फिर सिर उठाया; ब्रह्मविद्या पर फिर छद्म वेद-विद्या हावी हो गयी। उपनिषद् के ब्रह्मज्ञानियों से लगाकर श्रमण पार्श्व तक, भाव, दर्शन, ज्ञान को तपस् द्वारा जीवन के आचार-व्यवहार में उतारने की जो एक महान् प्रक्रिया घटित हुई थी, वह कुण्ठित हो गयी थी। तब महावीर का उदय एक अनिवार विप्लवी शक्ति के रूप में हुआ। दीर्घ और दारुण तपस्या द्वारा उन्होंने दर्शन और ज्ञान को जीवन के प्रतिपल के आचरण की एक शुद्ध क्रिया के रूप में परिणत

कर दिखाया। इसी से दर्शन के इतिहासकारों ने उन्हें क्रियावादी कहा है; क्योंकि उन्होंने वस्तु और व्यक्तिमात्र के स्वतन्त्र परिणामन का मन्त्र-दर्शन जगत् को प्रदान किया था। मनुष्य स्वयम् ही अपने भाग्य का विधाता है। कर्म करने न करने, उसके बधन में बधने न बधने को वह स्वतन्त्र है। वह स्वयम् ही अपने आत्म का कर्ता और विधाता है। वह स्वयम् ही अपने सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, जीवन-मृत्यु का निष्पत्तिक और स्वामी है।

इससे प्रकट है कि आज का मनुष्य जिस आत्म-स्वास्थ्य को खोज रहा है, उसकी पस्थापना उपनिषद्-युग के ऋषि, श्रमण पार्श्व और महाश्रमण महावीर कर चुके थे। इस तरह मूलतः आधुनिक युग-चेतना का सूत्रपात ईसापूर्व की छठवीं सदी में ही हो चुका था। विचार और आचार की एकता ही इस चेतना का मूलाधार था। महावीर के ठीक अनुसरण में ही बुद्ध आये। उनके व्यक्तित्व में मैं महावीर का ही एक प्रस्तार (प्रोजेक्शन) देख पाता हूँ। वे दोनों उस युग की एक ही क्रिया-शक्ति के दो परस्पर पूरक और अनिवार्य आयाम थे। महावीर को परात्पर परब्राह्मी सत्ता के पूर्ण साक्षात्कार के बिना चैन न पड़ा। बुद्ध जगत् के तात्कालिक दुःख से इतने विगलित हुए, कि दुःख के मूल की खोज तक जाकर, स्वयम् दुःख-मुक्त होकर, सर्व के दुःख-मोचन के लिए ससार के समक्ष एक महाकारुणिक परित्राता के रूप में अवतरित हो गये। आत्म-तत्त्व और विश्व-तत्त्व, तथा उनके बीच के मौलिक सम्बन्ध के साक्षात्कार तक जाना उन्हें अनिवार्य न लगा। पूर्ण आत्म-दर्शन नहीं, आत्म-विलोचन ही उनके निर्वाण का लक्ष्य हो गया। सो 'अव्याकृत' और 'प्रतीत्य समुत्पाद' का कथन करके उन्होंने विश्वप्रपञ्च से उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्नों और समस्याओं को गौण कर दिया। मगर महावीर

तत्त्व तक पहुँचे बिना न रह सके। सो वे तत्त्व के स्वभाव को ही अस्तित्व में उतार लाने को बेचैन हुए थे। ताकि जीवन की समस्याओं का जो समाधान इस तरह आये, वह केवल तात्कालिक निपट बाह्याचार का कायल न हो, वह स्वयम् सत्य का सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रकाश हो। वह केवल भाविक और कारुणिक न हो : वह तात्त्विक, स्वाभाविक और स्वायत्त भी हो स्वयम् तत्त्व ही भाव बन कर जीवन के आचार में उतरे। उनका प्राप्तव्य चरम-परम सत्ता-स्वरूप था, इसी कारण उन्होंने इतिहास में अप्रतिम, ऐसी दीर्घ और दुर्दान्त तपस्या की। वस्तु-मात्र और प्राणि-मात्र के साथ वे स्वगत और तद्गत हो गये। सर्वज्ञ अर्हत् महावीर में स्वयम् विश्व-तत्त्व मूर्तिमान होकर इस पृथ्वी पर चला।

ईसापूर्व की छठवीं सदी में, समूचा जगत् अन्तिम सत्य को जान लेने की इस बेचैनी से उद्विग्न दिखायी पड़ता है। सारे लोकाकाश में एक महान् अतिक्रान्ति की लहरे हिलोरे लेती दीखती है। उस काल के सभी द्रष्टा और ज्ञानी विचार को आचार बना देने के लिए, धर्म को कर्म और तत्त्व को अस्तित्व में परिणत कर देने को जूझते दिखायी पड़ते हैं। इसी से सक्रिय ज्ञान (डायनामिक नॉलेज) के धुरन्धर व्यक्तित्व, उस काल के भूमण्डल के हर देश में पैदा हुए। महाचीन में लाओत्स, मेन्शियस और कन्फ्यूशियस, यूनान में हिराक्लिटस और पायथागॉरस, फिलिस्तीन में येर्मियाह और इभेकिएल तथा पारस्य देश में जर्ध्रूस्त्र और भारत में महावीर और बुद्ध एक साथ, आत्म-धर्म को सीधे आचार में उतारने की महाक्रियात्मक मन्त्रवाणी उच्चरित कर रहे थे। वस्तुतः वह एक सार्वभौमिक क्रियावादी अतिक्रान्ति का युग था।

—वीर निर्वाण विचार—सेवा, इन्दौर के सौजन्य से

महावीर के प्रति

—लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' एम. ए.

सन्मति, तुझमे सब गुण सचित, अग-जग भू-नभ मे सत्य प्रबल ।
तवपद-चिन्हो पर चल किंचित, पुज जाते युग मे मनुज सकल ॥

तू अमित त्याग कर आख बन्द, इतनी दूरी हँस लाघ गया ।
जिस पर चल शतयुग से मानव, थककर कहता बस हाक गया ॥

सत्य-अहिंसा-अपरिग्रह के, दोलो मे भूला जग भाका ।
शिशु सा स्वाभाविक निर्विकार, ऐश्वर्य त्याग सब कुछ आका ॥

तेरी द्रुत गति जड़ प्रस्तर मे, भर देती अभिनव जीवन स्तर ।
शाप बदलकर बनते वर, तू प्रलय काल तक अजर अमर ॥

अंगणित तारो मे पूर्णचन्द्र, अगणित दीपो मे विमल सूर्य ।
अंगणित नादो मे रहितरन्ध्र, अगणित वाद्यो मे सबल तूर्य ॥

तू अमित त्याग का चिर प्रतीक, तू सत्य क्रान्ति का वर प्रतीक ।
तू सथ्य शान्ति का सर प्रतीक, तू लक्ष्य क्रान्ति का वर प्रतीक ॥

तेरे इ गित पर चलने को, जग उत्सुक कहता तू अनूप ।
तेरी मधुवाणी सुनने को, उत्सुक आत्मा समझे स्वरूप ॥

अहिंसा के अवतार भगवान महावीर

• डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल

भगवान महावीर जैन धर्म के २४वें तीर्थंकर थे। उन्होंने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की थी किन्तु अपने पूर्ववर्ती २३ तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही पुनः प्रचार किया और उसे नवजीवन प्रदान किया। महावीर के पूर्व होने वाले २३ तीर्थंकरों में ऋषभदेव प्रथम, नेमिनाथ २२वें तथा पार्श्वनाथ २३वें तीर्थंकर थे। जैनाचार्यों द्वारा इन सभी तीर्थंकरों के जीवन एवं उपदेशों के सम्बन्ध में लिखा हुआ विशाल साहित्य मिलता है जो देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है।

महाश्रमण महावीर ने बिहार प्रदेश के कुण्डल ग्राम में जन्म लेकर देश के असंख्य नर-नारियों को सत्त्वेषु मैत्री का पाठ पढ़ाया। वे तीर्थंकर थे लेकिन उन्हें यह तीर्थंकरत्व ऐसे ही नहीं मिल गया था, वह कितने ही पूर्व भवों में की गई विविध प्रकार की तपस्या एवं साधना के आधार पर मिला था। इसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने में भी उन्हें कितने ही उपसर्गों का सामना करना पड़ा था लेकिन वे उनके सामने झुके नहीं और अपने निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ते ही गये और तब तक विश्राम नहीं किया जब तक उन्हें पहिले कंबल्य और फिर निर्वाण प्राप्त नहीं हो गया।

महावीर का जन्म ईसा के ५६६ वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ थे जो वैशाली

के समीप ही स्थित कुण्डल ग्राम के शासक थे। इसलिये महावीर को कभी-कभी वैशालीय भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो वैशाली गणराज्य के अधिपति महाराजा चेटक की पुत्री थी और ऊँची-विचारों की महिला थी। महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ जिस दिन आज भी सारे देश में विशाल रूप से महावीर जयन्ती मनायी जाती है तथा राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी में एक विशाल मेला भरता है जिसमें सभी जाति एवं सभी धर्मों के लाखों नर-नारी भगवान महावीर के चरणों में अपनी सादर श्रद्धाञ्जली समर्पित करते हैं। महावीर के जन्म लेते ही देश के कौने कौने में महाराजा सिद्धार्थ को वधाईयाँ एवं शुभ संदेश प्राप्त हुए। कुण्डलपुर में देशवासियों ने ही नहीं किन्तु स्वर्ग में देवों एवं इन्द्रों ने भी आकर विविध उत्सव आयोजित किये। बालक का नाम वर्द्धमान रखा गया। बचपन में इन्हें अत्यधिक लाड-प्यार में पाला गया। तीर्थंकर को कौन गोद में लेना नहीं चाहेगा। स्वर्ग के देवियों एवं नगर की कुल वधुएँ बालक वर्द्धमान को लाड-प्यार करने में एक दूसरे की होड़ करती। महावीर दोड़ के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। शिशु से बालक हुए और लगे खेलने अपने ही साथियों में।

वर्द्धमान बचपन में ही निर्भय थे। एक बा...

जब वे अपने ही साथियों के साथ उद्यान में खेल रहे थे और कभी पेड़ पर चढ़ते और कभी उतरते तो एक भयंकर सर्प भी उनके साथ आकर खेलने लगा। लेकिन जैसे ही महावीर के साथियों को सर्प दिखाई दिया वे चीत्कार करके भाग खड़े हुए। लेकिन महावीर किंचित भी नहीं डरे और उसकी पूछ पकड़ कर उसे एक ओर फेंक दिया। कहते हैं वह सर्प सगमक देव था और महावीर के निडरपने की ही परीक्षा लेने आया था। इस घटना के पश्चात उन्हें महावीर कहा जाने लगा।

महावीर बचपन में ही चिन्तनशील रहते थे। वे कभी कभी अपने महल में मानवता को कराहती हुई देखते। ऊँच-नीच के भेदभाव, भूख, प्यास एवं भय से आतंकित मानव के भावों को वे सहज ही में पढ़ लेते और फिर घण्टों उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया करते। जगत की उदारता, ममता, मोह एवं जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करने के लिये ध्यानस्थ हो जाते। यह देखकर माता पिता घबरा उठते और उनके समक्ष अधिक सुख सामग्री उपस्थित कर देते। कुटुम्बीजन, नागरिक, सेविकाएँ इन्हे घेरे रहती तथा वे सभी उनके मन को बटाने का प्रयत्न करते लेकिन महावीर को पूरी तरह अपनी ओर आकृष्ट करने में वे अपने आपको असमर्थ पाते। महावीर वर्द्धमान जब पूर्ण युवा हुए तो उनका सौन्दर्य देखते ही बनता, उनका अनुपम सौन्दर्य नगर में चर्चा का विषय बन गया। अनेक राजकुमारियाँ मन ही मन में राजकुमार महावीर की सुन्दरता की प्रशंसा करती। जब कभी वे राजमार्ग में होकर निकलते तो मार्ग में उनके दर्शनो के लिये भीड़ लग जाती और उन जैसा राजकुमार को पाकर नागरिक अपने भाग्य की सराहना करने लगते। उनके पास अपार सम्पत्ति थी। लेकिन वे इससे महान नहीं कहलाना चाहते थे। क्योंकि सम्पत्ति, वैभव एवं अधिकार ही महानता का सूचक होते तो न जाने इस जगत में कितने

सम्राट, राजा, महाराजा हो गये और वे आज काल के मुख में इस तरह से चले गये जैसे कभी हुए ही नहीं थे। उनके विवाह का प्रस्ताव आया। माता पिता ने पुत्र वधू का मुख देखना चाहा। माता ने कलिंग देश के महाराजा जितशत्रु की पुत्री यशोदा को पुत्र के लिये पसन्द भी कर लिया लेकिन महावीर ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विवाह के लिये अनेक प्रयास किये गये। राज्य की दुहाई दी गई। वंश परम्परा समाप्त होने का भय दिखाया गया लेकिन महावीर ने किसी की बात नहीं सुनी और अन्त में तीस वर्ष की अवस्था में मगसिर बुढ़ी १० के शुभ दिन गृह त्याग दिया।

राजकुमार महावीर पूर्ण निर्ग्रन्थ हो गये। दिशायें उनका परिधान बन गई। राजमहलों के स्थान पर सुनसान जंगली, गुफाओं एवं पर्वत शिलाओं ने ले लिया। षट्स व्यजन के स्थान पर दिन में एक बार आहार लेना और वह भी खड़े-खड़े ही लेना प्रारम्भ कर दिया। कुछ गिनती के आस लेना उनकी साधना का अंग बन गया। फिर भी वे अनेक बार निराहार रहे। कितनी ही बार सप्ताह एवं मास बीत जाते और वे आहार के लिये गमन ही नहीं करते। उनकी साधना एकदम कठोर थी। १२ वर्ष की लम्बी अवधि में वे उग्र तपस्या में लीन रहे और भयंकर सर्दी, गर्मी एवं वर्षा उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर सकी। उनकी कठोर तप साधना को देखकर बड़े-बड़े ऋषि महर्षि भी लज्जित हो जाते और मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लेते। वे अस्नान व्रत पालते थे। भूमि पर शयन करते थे। एकान्तवास उन्हें प्रिय था। वर्षाकाल को छोड़कर वे सदा एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते। वे मौन ही विचरण करते।

एक रात्रि को वे उज्जयिनी के भुवत्तक श्मशान

में ध्यानस्थ थे। वही पर रहने वाले एक रुद्र ने ध्यानरूप देखकर उन पर अनेक उपसर्ग किये। उन्हें डराना चाहा। ध्यान से विचलित करने के लिये अनेक कुत्सित उपाय अपनाये गये। सिंह गर्जना एवं हाथी की चिंघाड़ की गई। सर्प एवं विषैले जानवरों से डराया गया लेकिन महावीर तो महावीर ही थे। वे सुमेरु के समान अडोल एवं अकम्पन बने रहे। अन्त में क्षुद्र ने उनके चरणों में गिरकर अपने कुकृत्यों के लिये क्षमा मांगी। महावीर ने जब देखा तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने रुद्र को कुछ भी नहीं कहा। ऐसी कितनी ही घटनायें महावीर के जीवन में घटी लेकिन उनकी कभी चिन्ता नहीं की और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते ही गये।

बारह वर्ष की तपस्या के पश्चात् वैशाख शुक्ला दशमी के शुभ दिन महावीर को कैवल्य हो गया। वे सर्वज्ञ बन गये। तीन काल एवं तीनों लोक की घटनायें उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकने लगी। उन्होंने आत्मतत्त्व को जान लिया तथा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य एवं अनन्त सुख रूप अनन्त चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। कैवल्य के पश्चात् महावीर जीवन भर निराहार ही रहे। उनका शरीर सातिशय हो गया और भूख प्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक बाधायें समाप्त हो गई।

राजगृह के बाहर विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन उनकी प्रथम देशना हुई। उनकी सभा को समवसरण कहा जाता है जिसका निर्माण तीर्थंकर केवलज्ञानी के लिये किया जाता है। इसमें बारह सभाएं होती हैं। इसमें एक सभा में बिना किसी जातिगत भेदभाव के श्रमण, ऋषिगण, स्वर्गवासीदेव, श्रमण, अन्तरदेविया, भवनवासी देविया, भवनवासी देव, अन्तरदेव, स्वर्गवासी देव, मनुष्य और तिर्यंच (पशु-पक्षी)

बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं। समवसरण के सुखद वातावरण में उनकी प्रथम देशना हुई। गौतम को उनका प्रथम शिष्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महावीर ने अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेश दिया। यह प्रथम अवसर था जब किसी धर्माचार्य ने जन भाषा में धार्मिक प्रवचन दिया था। इसलिये हजारों की सख्या में उनकी धर्म सभा में नर-नारी आने लगे।

भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में सर्व प्रथम हिंसा के विरुद्ध जन-क्रान्ति की। नरबलि एवं पशुबलि को घोर पाप बतलाया तथा सब जीवों से मैत्री भाव रखने का निरन्तर उपदेश दिया। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और धर्म को किसी की बपौती बनाने का विरोध किया। महावीर प्रथम धर्माचार्य थे जिन्होंने प्राणी मात्र को गले लगाया और धार्मिक सहिष्णुता अपनाने पर जोर दिया है।

महावीर वर्द्धमान अहिंसा के अवतार थे। उन्होंने अहिंसा को ही विश्व का एक मात्र मंत्र घोषित किया और तीस वर्ष तक देश के कौने-कौने में विहार करके अहिंसा धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। महावीर ने अहिंसा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की थी और सर्वोदय मार्ग का निर्माण किया था। जीवों और जीने दो का सन्देश धर-धर में पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि अहिंसा विश्व शान्ति का आधार है। अहिंसा प्रेम का स्रोत है, जिसके अमृत द्वारा जगत के प्राणियों को जीवन दान दिया जा सकता है। उन्होंने अहिंसा को जगत कल्याण की कसौटी बतलाया।

भगवान महावीर ने अहिंसा धर्म का प्रतिपादन करते हुए बतलाया कि—

सब प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी है
सुख सबको अच्छा लगता है और दुख बुरा

वध सबको अप्रिय है और जीवन प्रिय
सब प्राणी जीना चाहते हैं
कुछ भी हो सब को जीवन प्रिय है
अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।¹

भगवान् महावीर ने जगत को समझाया कि किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी सत्त्व को न मारना चाहिये न उन पर अनुचित शासन करना चाहिये, न उनको गुलामों की तरह पराधीन बनाना चाहिये, न उन्हें परित्याग देना चाहिये और न उनके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव करना चाहिये । अहिंसा वस्तुतः पवित्र सिद्धान्त है ।²

वास्तव में अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है और हिंसा वस्तुतः ग्रन्थबन्धन है, यही मोह है यही मार मृत्यु है और यही नरक है ।

“धम्ममहिंसा सम नत्थि
एस खलु गये, एस खलु मोहे
एस खलु मारे, एस खलु एरण्ण ।”

यही नहीं सब जीव जीना चाहते हैं कोई भी मरना नहीं चाहता ।

‘सब्बे जीवा वि इच्छन्ति जाविउ न मरिज्जिउ’

अहिंसा ही मुक्ति को प्रदान करती है तथा अहिंसा ही स्वर्ग लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है । अहिंसा ही आत्मा का हित करती है और समस्त कष्ट एवं विपत्तियों को नष्ट करती है । जिस प्रकार इस लोक में परमाणु से कोई छोटा एवं आकाश से बड़ा द्रव्य नहीं है इसी प्रकार अहिंसा धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है । अहिंसा तो उत्कृष्ट धर्म है तथा हिंसा सब जगह निन्दनीय है ।³

“अहिंसा परमो धर्मो हिंसा सर्वत्र गहिता ।”

अहिंसा ही जगन्माता है । अहिंसा ही आनन्द की सन्तति है । अहिंसा ही उत्तम गति एवं शाश्वत लक्ष्मी है । जगत में जितने उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब अहिंसा में विद्यमान हैं । समस्त धर्मों के समस्त शास्त्रों में यही सुना जाता है कि अहिंसा लक्षण तो धर्म है और प्रतिपक्षी हिंसा करना ही पाप है ।⁴

1 सव्वे पाणा पिआउया
सुहसाया दुक्खपडिक्खला
अप्यियवहा पियजीणो
जीविउ कामा
सर्वेसि जीविय पिय
नाइवाएज्ज कचण

—आचारंग सूत्र

2. सव्वे पाणा, सव्वे भूया
सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता
न हतव्वा, न अज्जावेयव्वा
न परिघेतत्वा, न परियावेयव्वा
न उद्देवेयव्वा
इत्थं विजाणह नत्थित्थ दोसो
आरियवण्णमेय

—आचारंग सूत्र

3 अहिंसेव शिव सुते दत्ते च त्रिदिवक्षिय ।
अहिंसेव हित कुर्यात्, व्यसनानि निरस्यति ॥३३॥
परमाणो पर नात्प न महद् गगनात्परम ।
यथा किञ्चित्था धर्मा नाहिंसा लक्षणात्परम् ॥४१॥

—ज्ञानार्णव—आ० शुभचन्द्र

4 अहिंसेव जगन्माता हिंसेवानन्द पद्धति
अहिंसेव गति साध्वी श्रीरहिंसेव शाश्वती ॥३२॥
श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।
अहिंसा लक्षणो धर्मो तद्विपक्षश्च पातकम् ॥३६॥

—ज्ञानार्णव—आ० शुभचन्द्र

भगवान महावीर के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष में आज अहिंसा के प्रतिपादन की सबसे अधिक आवश्यकता है। एक और मानव चन्द्रमा पर उतर चुका है तो दूसरी ओर वह नर-संहार की तैयारी भी कर रहा है। देश में आज जितनी हिंसा हो रही है इतनी पहले कभी नहीं होती थी। बूचड़खाने क्रूर रहे हैं, मत्स्य पालन करके हजारों टन मछलियाँ मानव का भोजन बन रही है, जंगली पशुओं को एक-एक करके निशाना बनाया जा रहा है और आज यह स्थिति है कि जंगल है लेकिन उनमें जंगली जानवर नहीं है, केवल पेड़ पौधे खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हमारी हिंसा करने के प्रति भिन्नक समाप्त होती जा रही है और हम निर्दयी एवं क्रूर इंसान बन रहे हैं। न हमारी वाणी में अहिंसा है न मन में अहिंसा है और न शरीर से अहिंसा का पालन हो रहा है। मनुष्य को इतना जल्दी क्रोध आने लगा है कि वह स्व-पर का हित ही भूल जाता है और वह क्रोध में आकर न जाने क्या कर बैठता है। मानव हत्या जैसे घृणित कार्य उसके लिये सरल बन गये हैं और आज आये दिन समाचार पत्रों में हत्याओं के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। पिता-पुत्र की, भाई-भाई की, गुरु-शिष्य की हत्याएँ

आये दिन होती रहती हैं। अब तो मनुष्य का कोमल हृदय भी वज्र का बनता जा रहा है जिस पर ऐसी घटनाओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिये वर्तमान युग में अहिंसा के प्रचार की सर्वाधिक आवश्यकता है। जब तक मानव हृदय में करुणा के भाव नहीं होंगे, दया उत्पन्न नहीं होगी, पर दुख कातर नहीं बनेगा तब तक अहिंसा की प्रशंसा करते रहने पर भी वह अहिंसक नहीं बन सकेगा। क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा में तो सब प्राणी निर्वैर हो जाते हैं। वे अपने वैर विरोध छोड़ देते हैं इसलिये अहिंसा ही विश्व शान्ति की कुंजी है, समाजवाद एवं विश्व बन्धुत्व की एक मात्र आधार शिला है। मानव विकास के बीज उसी में निहित है। अहिंसा ही उसका परम धर्म और इसी में परब्रह्म के दर्शन किये जा सकते हैं। इसलिये आइये अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की २५००वीं निर्वाण शताब्दि के पावन अवसर पर हम स्वयं अपने जीवन में अहिंसा को उतारे और विश्व के सभी मानव अहिंसा के महत्व को समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही युग की सबसे बड़ी मांग है, देश के सर्वतोमुखी विकास की निशानी है।

स्वस्थ परम्पराएं परिचार, समाज
तथा देश को प्रगति की ओर
ले जाती हैं और विवाह में
बहेज की परम्परा किसी भी
प्रकार से स्वस्थ नहीं है।

महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायें

—अजीत निगोतिया

उत्तम शुभ संयोगो से ऐसा अवसर पाया है,
यही हमारी क्षमता का उत्तर लेने आया है ।
जिसने तथ्य न यह समझा है, पीछे पछताया है ॥
ऐसा न हो कही हम फिर ठोकर पर ठोकर खायें ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

इसमें सक्रिय जागरूकता बहुत काम आयेगी,
थोड़े ही श्रम से समाज की दिशा बदल जायेगी ।
यही वह कसौटी है, जो मजिल पर पहुँचायेगी ॥
चन्द्रगुप्त के वंशज हैं हम सिद्ध सहित दिखलायेंगे ।
महावीर निर्वाणोत्सव को, मिलकर सफल बनायेंगे ॥

भारत भर में जैनो का, सर्वत्र जाल छाया है,
ये जो चाहे सो कर ले, इतना यश का सरमाया है ।
कथनी कम, केवल करनी का अब अवसर आया है ॥
अपने नैसर्गिक यश को सार्थक करके दर्शायेंगे ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

यदि हम सब संगठित रहे तो, पर्वत ढा सकते हैं,
यदि चाहे तो चमत्कार, जगत को दिखला सकते हैं ।
यदि चाहे तो युगों का मूल्य चुका सकते हैं ॥
सहमी सिहरी रहती है कर्मठता से बघाये रहते हैं ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलाकर सफल बनायेंगे ॥

भूत, भविष्यत, वर्तमान की यह सेवा उद्गम है,
जिसमें सफलताओं का सारभूत उपक्रम है ।
भरा जैन सम्राटों की कृति से अपना अलबम है ॥
इस दुर्लभ अवसर से अपना ध्वज जग में फहरायेंगे ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

पूर्वज की गौरव गाथायें, कर्मठ दुहराते हैं,
अपने दृढ संकल्पो से दुनिया पर छा जाते हैं ।
जो भी लक्ष्य बनाया है, मजिल तक पहुँचाते हैं ॥
चार चाद पूर्वज की कृतियों पर हम और लगाये हैं ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

रही इस दिगम्बर समाज की धार्मिक परम्परा है,
लेकिन अब अपना स्वरूप दिखता बिखरा रहे हैं ।
इसलिये अबतक वास्तविक शौर्य नहीं निखरा है ॥
ऐसे उत्सव-उपवन को श्रम पुष्पो से महकायें रहते हैं ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

निर्वाणोत्सव की खराद पर रूप न यदि निखरेगा,
तो यह मुल्यवान हीरा फिर कौड़ी मोल बिकेगा ।
फल यह होगा निरुत्साह होकर ढाचा बिखरेगा ॥
यह रहस्य हृदयगम कर अपना कर्त्तव्य निभायेंगे ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

आओ हम सब एक रूप बलशाली कदम उठायें,
जितना भी सम्भव हो इसमें अपना योग लगायें ।
इस प्रकार निर्वाणोत्सव घर-घर में अलख जगायेंगे ॥
तन-मन-धन से वीर प्रभु को श्रद्धा सुमन चढायेंगे ।
महावीर निर्वाणोत्सव को मिलकर सफल बनायेंगे ॥

२५०० वें महावीर निर्वाणोत्सव पर

श्री महावीर नवयुवक मंडल

आपका

हार्दिक अभिनन्दन करता है

★

भगवान महावीर और युवा-वर्ग

० सत्यधर कुमार सेठी

भगवान महावीर का २५००वाँ निर्वाण महोत्सव एक ऐसे विकट समय में मनाया जा रहा है जबकि भारत वर्ष के कौने-कौने में भुखमरी मह-गाई और अकाल को लेकर ब्राहि-ब्राहि मची हुई है। कहीं भी शांति की छोटी सी रेखा भी दिखाई नहीं पड़ती। हर व्यक्ति लूट खसोट और अत्याचार पर पग बढ़ा रहा है। आस्ते-आस्ते अनैतिकता के साथ मानवता गायब हो रही है। यदि यही स्थिति रही तो राष्ट्र विनाश के कगारे पर पहुँच जायगा और स्थिति भयावह बन जायेगी।

परिस्थितियों का निर्माण मानव स्वयं करता है। जब उसकी आकांक्षायें बढ़ जाती हैं और शोषण ही उसका जीवन बन जाता है तब राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। आज हर आदमी शोषक बन रहा है। जमाखोरी व मुनाफा खोरी और रिश्वत खोरी की कोई सीमा नहीं है। न देश में अनाज की कमी है और न अन्य चीजों की। बल्कि उत्पादन पहले से ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा आदमी की आकांक्षायें और वासनायें इतनी बढ़ गई हैं कि आज वह पूर्ण दुखी हो रहा है। इन परिस्थितियों में राष्ट्र को अगर बल दे सकते हैं तो महावीर के मानवतावादी सिद्धांत ही दे सकते हैं।

ये परिस्थितियाँ पहले भी थी, वे अन्य रूप में हो सकती हैं लेकिन समस्याओं के हल करने में

सिद्धांतों का बदला नहीं आता है। भगवान महावीर के उदय काल में भी राष्ट्र की स्थिति बीभत्स थी और उसको सवारने के लिए कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। परिस्थितियाँ दिनोदिन बढ़ती जा रही थी। मानव प्रसित होता जा रहा था। बड़े-बड़े राजघरानों की लड़कियों का अपहरण होता था और वे खुले आम चौराहों पर बेची जाती थी। इन परिस्थितियों में महावीर को बेचैन कर डाला था। उस समय सारे राष्ट्र के लोग एक तरफ थे और महामानव महावीर का चिंतन एक तरफ था। महावीर समझते थे कि समस्याएँ विकट हैं, फिर भी मुझे इनके सामने झुकना नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है।

महापुरुषों का लक्ष्य लोक कल्याण का होता है। यहाँ स्व स्वार्थ का बलिदान करना होता है। महा मानव-भगवान-महावीर-एक-सबल हृद निश्चयी युवक थे। उनका निर्णय अटल था, वे लोक कल्याण के लिए आगे बढ़े, घर से निकले। उन्होंने ऐश्वर्य को तो ठुकराया ही, लेकिन अपने शरीर और स्वास्थ्य को भी ठुकराकर अपने को लोक सेवा में लगा दिया।

महावीर-एक महान क्रांतिकारी युवक थे, उन्होंने एकांत में बैठकर सोचा कि इन समस्त समस्याओं का ऐसा मार्ग निकले जिससे मानव शान्ति

की श्वास ले और वह सही मार्ग पर आ जाय । इसके लिए उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त विचारधारा को जन्म दिया और उसके प्रचार और प्रसार के लिए जीवन अर्पण कर दिया । अहिंसा से विश्व प्रेम की भावनायें बढ़ी, प्रेम वात्सल्य भाईचारा और सह-अस्तित्व ही भावनायें जागृत हुई जिससे बढ़ती हुई अमानवीय भावनाओं के बढ़ते हुए कदम रुके । मानव ने सोचा कि महावीर क्या कहते हैं । महावीर के इस सिद्धांत ने सबके हृदय को बदल डाला और उनमें परिवर्तन आगया, अपरिग्रह के सिद्धांत से शोषण की भावनायें खत्म हो गई और अनेकान्त से आग्रही धार्मिक रूढ़ियें खत्म हो गई । हर प्राणि ने शांति की श्वास ली । भगवान महावीर के इस त्याग ने उनको महामानव भगवान बना डाला ।

आज भी ये तीनों सिद्धांत राष्ट्र को बल दे सकते हैं । क्योंकि देश में प्रेम और भाई चारे के न होने से ही आज इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं । अगर इन अत्याचारों का प्रतिरोध करना है तो इन्हीं सिद्धांतों को अस्त्र बनाकर जैन समाज के युवकों को आगे बढ़ जाना चाहिए । महावीर तो एक थे, आज आप असंख्य हैं । युवक चाहें तो परिस्थितियां बदल सकते हैं । आज के युवक की शक्ति निर्माण में नहीं है । वह महगाई के नाम पर लूट-खसोट मारपीट तो करता है लेकिन सही हल नहीं निकालना चाहता । जैन समाज के नवयुवकों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है । वह चाहे

तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके त्याग और वलिदान के बल पर वर्तमान समस्याओं का हल भगवान महावीर के सिद्धांतों से कर सकते हैं । महावीर के सिद्धांत प्राणवान हैं । उनमें क्रांति है । वे परिवर्तन चाहते हैं । लेकिन आवश्यकता है आगे बढ़ने की । हम २५०० वा निर्वाण महोत्सव तो मनावेंगे ही लेकिन वह जयकारों का और जुलूसों का न हो, सही महोत्सव यह हो कि इन सिद्धांतों को लेकर हम देश को नया जीवन दे सकें । पहले हम जैन समाज से इन शोषण की भावनाओं को खत्म करें और इसके बाद प्रबल संगठन के साथ आगे बढ़ जाय । भगवान महावीर के कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जिनसे राष्ट्र को बहुत बल मिल सकता है । जैसे अष्टमी, ग्यारस, चौदस, दूज और पंचमी को उपवास रखे जाय और सात दिन में तेल मीठा आदि रसों का त्याग क्रमशः किया जाय । प्राचीन भारत में पर्वों के नाम पर मानव इन पवित्र दिनों में उपवास करके राष्ट्र के लिए अनाज और घी तेल की वचत किया करते थे । आज अगर युवक आगे बढ़ें और इन सिद्धांतों व विचारों का प्रचार करें और पचपन करोड़ आदमी सप्ताह में एक बार भोजन व रस न खाय तो राष्ट्र की कितनी वचत हो सकती है । यह बहुत बड़ा हल है । क्या समाज के नेता व युवक इसके संबंध में विचार करके वर्तमान स्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए कदम बढ़ाकर सही रूप में निर्वाण महोत्सव को जीवित करेंगे ।

दहेज न लेकर,

न देकर

आर्थिक विषमताओं से

निपटा जा सकता है ।

मोह ममत्व त्याग कर तुमने

मानवता की अलख जगाई

—अनूपचन्द न्यायतीर्थ 'साहित्यरत्न'

महावीर ओ ! त्रिशला नन्दन,
वर्द्धमान सिद्धार्थ प्यारे ।
कुण्डलपुर गए राज्य मनोहर,
वैशाली के राज दुलारे ॥

नद्यावर्त्त प्रासाद छोड़ क्यों बन के पथ पर डगर बढ़ाई ।
मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई ॥१॥

मातृपिता परिवार जनो का,
स्नेह अपरिमित मन ना भाया ।
अतुल सपदा वैभव तुम को,
शासन तत्र रोक ना पाया ॥

सब से नाता तोड़ चले क्यों उदासीनता मन में आयी ।
मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई ॥२॥

चारो ओर घोर हिंसा थी,
धर्म नाम पर यज्ञ रचाते ।
अविवेकी पाखण्डी पंडित,
नर-पशु-बलि में स्वर्ग बताते ॥

किन्तु अहिंसाऽमृत वर्षा से तुम ही ने वह आग बुझाई ।
मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई ॥३॥

स्याद्वाद औ अनेकात का,
तुमने सबको पाठ पढ़ाया ।
धनिक दीन सुखिया दुखिया का,
ऊँच नीच का भेद मिटाया ॥

समता भाव सुहाया सब को विश्व मैत्री मन को भायी ।
मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई ॥४॥

आवश्यक से अधिक परिग्रह,
मत रखो, इच्छाएं रोको ।
आत्म प्रशंसा पर निंदा तज,
मन का कालुष धोना सीखो ॥

तृष्णा छोड़ो मत्र बताया 'लो सतोष' महा सुखदायी ।
मोह ममत्व त्याग कर तुमने मानवता की अलख जगाई ॥५॥

महावीर के सिद्धान्तों का प्रेरणा स्त्रोत — दीपमालिका'

० सुमेरकुमार जैन

भारतीय वसुन्धरा पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। अगर हम सभी की जयन्तियाँ अथवा निर्वाण दिवस मनाने लगें तो वर्ष का कोई भी दिवस ऐसा नहीं जायेगा जिस दिन किसी न किसी महान आत्मा का जन्म या निर्वाण दिवस न हो। नित्य-प्रति होने वाली गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मानव मुक्त नहीं हो सकता है, अतः सभी की जयन्तियाँ या निर्वाण दिवस उसके लिए मनाना असम्भव है। मगर चन्द ऐसे महापुरुष भी हुये हैं, जिन्हें भगवान् अवतार युग-निर्माता आदि अलंकारों से सम्बोधित किया जाता है। ऐसे महापुरुषों के उपदेशों को स्मरण करने का एक मात्र साधन ही उनकी जयन्ती या निर्वाणोत्सव मनाना रह जाता है। किसी भी पर्व एवं त्यौहार को महापुरुष की सम्बन्धित घटना का स्मरण करने के लिए ही मनाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की श्रेणी में भगवान् महावीर भी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के ७२ वर्षों में प्राणी मात्र को सत्य, अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह आदि का उपदेश दिया। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, कुरीतियों एवं हिंसा का उन्मूलन किया और ७२ वर्ष के नश्वर शरीर का परित्याग कार्तिक कृष्ण अमावस्या को किया। इससे कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान् महावीर का निर्वाणोत्सव समस्त भारतवर्ष में बड़े आनन्द एवं उत्साह के साथ दीपमालिका के रूप में मनाते हैं।

दीपमालिका के पर्व को सिवाय इसाईयो, पारसियों एवं मुसलमानों के प्रत्येक भारतवासी अपना जातीय पर्व मानता है। क्या अमीर क्या गरीब, क्या श्रमिक, क्या नेता सभी अपने धर्म के महापुरुषों के जीवन की सम्बन्धित घटना से सम्बन्धित बताते हुये इस पर्व को मनाते हैं। भारत विभिन्न धर्मों की संस्कृतियों का भंडार है। यह धार्मिक पर्व भारतियों का एक महान सांस्कृतिक सगम बन गया है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दो सप्ताह पूर्व से ही भौपड़ियों से लेकर गगन चुम्बी अट्टालिकाओं में लिपाई-पुताई एवं सफाई से त्यौहार के स्वागत की तैयारियाँ आरम्भ हो जाती हैं। अमावस्या की काली रात्रि में दीपकों की पत्कियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो आकाशी तारे धरा पर उतर आये हों। बहुधा व्यापारी वर्ग इसी पावन दिवस को अपना वार्षिक आर्थिक लेखा जोखा तैयार कर नई बहियों का मुहूर्त करते हैं। भारतीय गृहणियाँ समस्त गृह की पूर्ण सफाई करके धन रूपी लक्ष्मी को सादर आमन्त्रित करती हैं तथा लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। बच्चों से बूढ़ों तक इस पर्व के आगमन पर अनोखा आनन्द एवं उल्लास देखा जाता है। इस पर्व का महत्व स्वास्थ्य विज्ञान के आधार पर भी कम नहीं है।

दीपावली भगवान् महावीर के निर्वाणोत्सव की मधुर स्मृति कराती है। साथ ही महावीर के

सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्रदान करती है। उस समय की जनता महावीर को अपने युग का महापुरुष मानती थी। महावीर ने जो कुछ कहा उसे प्रथम अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने के पश्चात् कहा। सत्य, अहिंसा, त्याग आदि सिद्धान्तों को व्यावहारिक जीवन में उतारने का उन्होंने उपदेश दिया। ७२ वर्ष की आयु में जब ६ दिवस कम रह गये थे तब ही उन्होंने पावापुर ग्राम के समीप प्रतिमा योग धारण कर लिया और कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी की काली निस्तब्ध रात्रि में अपनी नश्वर देह का नश्वर ससार से परित्याग कर स्वर्ग लोक में पहुँच गये थे। इस प्रकार महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर का निर्वाणोत्सव उपस्थित जनता एवं देवों ने दीप जला कर मनाया और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पूजन किया। अमावस्या की भयावही रात्रि में मनुष्य एवं देवतागण दीप जलाने जा रहे रहे थे तब एक हर्षवर्द्धक घटना और घटी कि महावीर के प्रधान शिष्य गर्गधर गौतम को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इससे और भी उत्साहित होकर उपस्थित देवताओं एवं जनता ने दीपक प्रज्ज्वलित किये। मोक्ष लक्ष्मी एवं ज्ञान लक्ष्मी का पूजन किया। उस समागोह में विना भेद भाव के सभी सम्प्रदाय के लोग उपस्थित थे।

महावीर निर्वाण का दिवस मनाने के तदुपरान्त सभी मानव आपस में वात्सल्य स्वरूप मिलते हैं। भेदभाव, रागद्वेष आदि भूल कर हर्ष के साथ पर्व को मनाते हुए हमें महावीर के सिद्धान्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें महावीर के प्रतिपादित सिद्धान्तों को मध्य नजर रखते हुये समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को निवारण करने का भरसक प्रयास करना चाहिये। भारतीय सस्कृति में जैन सस्कृति का महत्वपूर्ण योग रहा है। निर्वाण दिवस को हमें

सार्वजनिक रूप से मनाना चाहिए, जिस प्रकार महावीर का जन्म दिवस जयन्ती के रूप में मनाते हैं जिससे जनता समझ सकेगी कि भारतीय सस्कृति में जैन सस्कृति का भी योग कम नहीं है।

दीपमालिका पर वहियों का पूजन करते हैं और वार्षिक आर्थिक लेखा-जोखा करते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए कि आध्यात्मिक लेखा-जोखा भी करें कि हमने वर्ष में क्या किया? इससे आत्म-बल मिलेगा। विचारों में शुद्धता एवं नैतिकता उत्पन्न होगी। आज हम भौतिक पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके हुये हैं, उसकी ओर आकर्षण कम होगा। जो स्वयं एवं समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लक्ष्मी पूजन से इस समय हमारा तात्पर्य ज्ञान एवं मोक्ष से होना चाहिये न कि धन से। धन आध्यात्मिक विश्वास में बाधा उत्पन्न करता है। जो वर्ग भेद का संघर्ष चल रहा है वह धन संप्रद की भावना के कारण ही है।

मूक पशुओं की हत्या, दया भाव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं प्राणी विज्ञान के सिद्धान्तों के विपरीत है। मूक पशुओं की हत्या अपनी रसना इन्द्रियों के वशीभूत होकर करना मानव की सबसे बड़ी निर्बलता एवं सभ्य मानव समाज पर कलक है। अगर हम इसे समाप्त नहीं कर सके तो मानव में और हिसक पशु में क्या अन्तर है? पशु हत्या चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए हो, चाहे उदर पूर्ति के लिए हो, हर अवस्था में निन्दनीय है और मानना होगा कि मानव में शैतान घर कर गया है और उसने उसे मानव से दानव बना दिया है। हमें चाहिए कि पशु हत्या को राजकीय रूप से अपराध घोषित करावें।

समाज में कई कुप्रथाएँ व्याप्त हैं। जुआ खेलना भी उनमें से एक है। दीपावली जैसे पावन दिवस पर भी कई व्यक्ति धन प्राप्ति की लालसा

से जुआ जैसे निन्दनीय कृत्य को करते हैं। मगर वह उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। जुआ में हजारों घर तबाह होते देखे गये हैं। कल्पना कीजिए, क्या राष्ट्र एवं समाज जुआरी लोगों से समुन्नत होने की आशा कर सकता है? कभी नहीं। हानाँकि जुआ खेलना कानूनन अपराध है, अतः हमें चाहिये कि समाज में व्याप्त इस रोग को जड़ मूल से मिटाने में भरसक अपनी शक्ति लगा दें।

दीपावली पर आतिशवाजी में धन का अपव्यय होता है, इसके लिए कुछ सयमी सीमा प्रत्येक को बनानी चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए आतिशबाजी आवश्यक भी है, पर सीमित होनी चाहिये।

आतिशवाजी कई बार घरों की वरवादी भी कर देती है। इससे हुए अग्नि कांड से आनन्द का वातावरण विषाद में परिवर्तित हो जाता है।

प्रत्येक पर्व का उद्देश्य होता है, उसे प्राप्त करना मानव का कर्तव्य है। किसी पर्व विशेष पर कई कुप्रथाओं का प्रचलन हो जाता है। उनको समाप्त करने में सहयोग प्रदान करना अपना कर्तव्य होना चाहिये। आज इस भौतिक एवं प्रजातन्त्र के युग में अपना कर्तव्य का भान तो अल्प मात्रा में रहा है। वर्तमान युग को अधिकारों का युग भी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। चारों ओर अधिकारों की ही मांग है। मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य युग रहता है। अतः भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, त्याग एवं अपरिग्रह के सिद्धान्तों को अपने दैनिक जीवन में उतारने का सकल्प हमें उनके निर्वाणोत्सव पर अपना कर्तव्य समझ कर अवश्य करना चाहिए। इन्हीं सिद्धान्तों से मानव एवं राष्ट्र का कल्याण सम्भव है।

श्री दिगम्बर जैन मंदिर (मधुबन)

टोंक फाटक, जयपुर

के

नव-निर्माण में आर्थिक

सहयोग देकर

धर्म लाभ उठाईये

★

जैनत्व के प्रतीक और हम

० श्रीमती रूपवती, किरण

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के सन्दर्भ में हम वाक्य हो गये हैं, अपने हृदय को टटोलने के लिए। हम चाहते हैं महावीर स्वामी के सिद्धान्तों को घर-घर पहुँचाये ताकि अशांति की अग्नि में झुलसती दुनिया शांति प्राप्त कर सके। परन्तु जो स्वयं ही संतप्त हो, तृपित हो, वह दूसरों की तृप्ति कैसे मिटाये? क्या यह संभव है? नहीं, तो आइये विचार करें, देखें समाज की भाँकी। “अहिंसा परमो धर्म” को मानने वाला समाज बाहर से कितना ही स्वच्छ क्यों न हो अन्तर से हिंसक हो गया है।

समाज में हिंसा, असहिष्णुता, हठग्रहिता व परिग्रह सचय की वृत्ति बढ़ गई है। हम अपने आदर्श से हट गए हैं। जैनत्व के प्रतीक ये चार लक्षण हैं यथा आचार में अहिंसा, विचारों में समता बाणी में स्याद्वाद जीवन में अपरिग्रहवाद जैनो में होना अनिवार्य है। ये जीवन ये अंतरंग भावना के प्रतिबिम्ब होकर उभरते हैं। दिनचर्या इन भावों का प्रतिनिधित्व करती है। ये चार गुण जीवन में आत्मसात् हो जायें, तो आधि-व्याधि-उपाधि का प्रभाव व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता और पाचों पापों से सहज निवृत्ति होने लगती है। निष्पक्ष होकर देखें, हमारा जीवन प्रवाह उचित दिशा में प्रवाहित हो रहा है अथवा नहीं। अतः

इन चारों की परिभाषा ज्ञात कर अपने जीवन का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

आचरण में अहिंसा—

जिस आचरण से अन्य प्राणियों के तन-मन-धन पर किसी प्रकार का आघात न हो, परन्तु उनका पारमार्थिकता भी अहित न हो अर्थात् ऐसे वचन न बोलें, ऐसे कार्य न किये जायें कि जिनसे अन्य प्राणी पथ-भ्रष्ट हो, दुर्गति के पात्र बनें। इसे आशिक अहिंसा कह सकते हैं। जितना दूसरों का ध्यान आवश्यक है, उतना ही अथवा उससे कहीं अधिक अपना ध्यान भी परमावश्यक है। यह बिना वस्तु तत्त्व को समझे नहीं हो सकता। शास्त्रों के अध्ययन से वस्तु के स्वरूप को जानें, उनका मनन-चिंतन करें, तब हमारे आचरण में पवित्रता आ सकती है। वस्तु की मर्यादा अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव में स्थित रहने की है। हम पर के कर्तृत्व के व्यामोह में इस तथ्य को भूल गये हैं। अतः कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ स्वप्रतिष्ठित होने का सद्प्रयत्न करें ताकि अपने द्वारा दूसरों की हिंसा होने के पूर्व हम अपनी आत्मा की मर्यादा को नष्ट न होने दें। यदि ऐसा ध्यान सदैव रखा गया तो आचरण में अहिंसा का तादात्म्य संबंध स्थापित हो जायगा। ऐसा तभी होगा, जब हम आत्म स्वभाव को भली भाँति पहिचान कर उस पर अटल विश्वास कर लेंगे। तब ससार की कोई

शक्ति हमें पदच्युत न कर सकेगी । सत्य का अनुभव हो जाने पर आंतरिक सुरक्षा होगी और उसकी सहचारी स्व-पर कल्याणकारी भावनाएँ भी प्रस्फुटित होती रहेंगी; जिनसे स्वभावतः हिंसा नहीं होगी । पद-पद पर की सावधानी हमें मानसिक, आचनिक एवं कायिक तीनों रूप से अहिंसक बना देगी ।

विचारों में समता—

अहिंसक ही समता धारण करने में समर्थ होते हैं । उनके विचार ठोस व सुदृढ होते हैं । वे सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं । उन्हें अनुकूलता अहंकार में नहीं डुवाती; प्रतिकूलता से उद्विग्नता नहीं आती । क्योंकि वस्तु व्यवस्था यथावत् बनी रहती है, परिवर्तन शक्य नहीं । मान्यता चाहे जैसी बनाते रहें । “एक नाव में कुछ यात्री नदी पार कर रहे थे । अचानक जल का वेग बढ़ गया । नाव डगमगाने लगी । मल्लाह ने यात्रियों को सावधान किया कि जो तैरना जानते हो नाव से कूद कर पार हो जायें वरना डूबने की आशंका है । उसमें एक दुराग्रही यात्री भी था । कहने लगा—आप सब निश्चिन्त रहें, मैं नदी को शांत होने का आदेश देता हूँ, हम अभी किनारे लग जायेंगे और उसने आदेश देना प्रारंभ कर दिया—नदी शांत हो जा, नदी शांत हो जा । पर नदी का वेग क्या उस पर निर्भर था ? वह बढ़ता ही गया । अलोक यात्री सहमे हुए से नदी के शांत होने की राह देखते रहे । कदाचित् यह कोई चमत्कार कर दिखाये । परन्तु वेग की सतत् वृद्धि देख वे नाव का मोह छोड़ तैर कर पार हो गये । उस आदेश कर्त्ता हठी यात्री को लेकर नाव डूब गई । वस्तु की मर्यादा ध्यान में आते ही दुराग्रह पलायन कर समता आ जाती है । सब जीवों के प्रति मैत्री भावना, विद्वज्जनो के प्रति प्रमोद भावना, दुखियों के प्रति करुणा भावना एवं विरोधियों के प्रति मध्यस्थ भावना सहज रूप से हो जाती है ।

वाणी में स्याद्वाद—

वस्तु स्वरूप को हृदयंगम करने वाले व्यक्ति की वाणी संयत हो जाती है । वह मुखर हो यद्वा-तद्वा वचन मुख से नहीं निकालता । सत्य को गहराई से समझ मोन रहना अधिक प्रिय लगता है । सत्य अखण्ड है, वाणी खण्डित है । यथार्थतः सत्य कथन की वस्तु नहीं, अनुभव करने की है । अनुभव अखण्ड होता है । वाणी एक बार में सत्य को स्पष्ट नहीं कर सकती । क्योंकि एक-एक अक्षर से शब्द, शब्दों से वाक्य एवं वाक्यों से पद का निर्माण होता है । इसलिए वस्तु का प्रतिपादन अपेक्षाकृत नय विवक्षा से होता है । नय वस्तु की आंशिक सिद्धि करते हैं । वे प्रमाण के ही अंग हैं । समग्र वस्तु को नय विषयभूत नहीं करता । परस्पर विरोधी अनेक धर्मात्मक वस्तु को अनेक नयों से समझा जाता है । अतएव स्याद्वाद रूप वाणी ही दुराग्रहों से रहित विवेकपूर्ण एवं अकाट्य है ।

जीवन में अपरिग्रहवाद—

उपयुक्त सिद्धांत जीवन में उतरते ही अपरिग्रहवाद का रूप ले लेते हैं । सिद्धांत सर्वप्रथम जाने जाते हैं, फिर उनका मनन होता है । तत्पश्चात् प्रयोग में लाये जाते हैं । प्रयोग के बिना वे अर्थहीन हैं । जो वस्तु को यथावत् स्वीकार करता है, वह पर वस्तु के ग्रहण की इच्छा नहीं करता । आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है । आत्मा के अतिरिक्त अन्य जितने-चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मात्र ज्ञेय हैं । उन्हें न आत्मा ने कभी ग्रहण किया है न त्याग । त्याग उसका होता है जो कभी ग्रहण किया गया हो । वह तो ममत्व बुद्धि से ग्रहण त्याग का विकल्प करता है । जिन्हे हम हवाई महल की उपमा दे सकते हैं और जो कभी कायरूप में परिणित नहीं होता । आत्मा इस तथ्य को न जान कर युग-युग से भूल की पुण्डि करता आ रहा है । इसी कारण वह संसार के चेतन-अचेतन समस्त पदार्थों को ग्रहण

कर सबका स्वामी बनना चाहता है—एव अपने को भूल उन सबका अधिपत्य स्वीकार कर कल्पना में उन्हें स्वामी मान लेता है। इस प्रकार आत्मा स्वपर दोनों की स्वतन्त्रता को अस्वीकार कर अज्ञान से पापों का सृजन संचयन कर उसी तरह दड भोगता है जैसे सट्टे का व्यापार बिना लेन-देन के केवल बाँधदो पर चलता है। पर बाजार भाव गिरने पर क्षतिपूर्ति का दण्ड तो भुगतना ही पड़ता है।

प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है। हम उस स्वतन्त्रता को स्वीकार न कर अनर्गल प्रवृत्तियों में रत अर्थ की स्वतन्त्रता का अपहरण करना चाहते हैं। इससे साथ दूसरी भूल भी जुड़ी हुई है। वह यह कि हम अपनी स्वतन्त्रता को स्वीकार न कर स्वयमेव परतन्त्र बन रहे हैं। यही महापाप है। आत्मा से पर द्रव्य तो पृथक् है ही, परन्तु आत्मा में होने वाला विकार (मोह, राग, द्वेष आदि) भी जल में होने वाली शवाल की भाँति आत्मा से अत्यन्त पृथक् है। आत्मा का स्वभाव सर्वशुद्ध निर्विकार है। स्वभाव की भली भाँति श्रद्धा हो जाने पर आत्मा अपने पद में रहने का प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करता है। आत्म स्थित न होने की दशा में स्वभाव वैपरीत्य में तन्मय नहीं होता। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूजा से अपना स्वतन्त्र व्यापार करना चाहता है। परन्तु किसी कारण वश वह अपनी पूजा का उपयोग करने में जब तक असमर्थ है, जब तक ऋण लेकर कार्य चलाता है, परन्तु उसकी ऋण लेने की जरा भी इच्छा नहीं है। न ही ऋण से उसे प्रसन्नता होती है। ज्योंही वह अपनी पूजा का उपयोग करने योग्य होता है, त्योंही ऋण चुका स्वतन्त्र हो जाता है; क्योंकि उसकी धारणा में ऋण सदा उपेक्षित रहता है।

अस्तु, हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन्मेषुक्त गुणी से विभूषित हो भूले भटके मानव को दिशा निर्देशन कर सकें, जिससे पारस्परिक

तन्मय शिथिल हो भाई-बान्धवों की सम्बन्ध वृद्धि होने लगे। यदि हमने स्वेच्छा से अपरिग्रह को नहीं अपनाया तो समय की आधी के थपेड़ों से बच न सके। अभावग्रस्त मानव व असामाजिक-तत्त्व हमारी संपत्ति हमसे बलपूर्वक छीन लेंगे और हम हाथ मलते रह जायेंगे। यह स्थिति अत्यन्त अभाव होगी। अतः इसके पूर्व सबलें, आत्म रुचि में तन्मय हो, और बहुमुखी वृत्ति से उदासीन हो शांति का आह्वान करें। चंद समय पश्चात् अनिवार्यतः आने वाले साम्यवाद को हम अभी ही बयो न सहर्ष निमंत्रित कर लें।

हमारी वर्तमान स्थिति—

संसार को देखकर क्या हमारे मन में कभी ठीस उठी है? अवश्य उठी होगी। क्योंकि आप एक सहृदय मानव जो हैं। हमारी कुरूपता भले ही सिद्धांतों के आवरण के कारण दूसरे न देख पायें, पर हमसे वह कैसे छिपी रह सकती है? हम जितने ही उच्च स्तर से भगवान् महावीर की जय बोलते हैं, उतने ही हम उनके बतलाये मार्ग से दूर हटते जा रहे हैं। हमारा जीवन खोखला होता जा रहा है। 'पोचा चना बाजि घना'।

उत्तरोत्तर मानव समाज का नैतिक अवमूल्यन हो रहा है। ये लक्षण शुभ नहीं हैं। यदि मानव धर्म का आधार छोड़ दे तो उससे और पशु में कोई अन्तर नहीं है। अब अनीति की अमर बेल फल फूल रही है। अतः मानव में पाशविक वृत्तियाँ सजग हो प्रबल हो गई हैं। त्याग की बातें स्वप्नवत् लगती हैं। धर्म परिहास सा जान पड़ता है। हम अंधेरे में हैं। हमने स्वयं अधिकार को इतना ओढ़ लिया है कि अपने में बसे मानव को नहीं देख पाते। अधिकार की गहराइयों में धर्म का एक दीपक जलाने की नितांत आवश्यकता है। उसकी ज्ञान ज्योति में ही गुणावगुण को देख सकते हैं। अंधेरा है अज्ञान एव ज्ञान प्रकाश है। हृदय की सुन्दरता उसके कार्यों से आती जाती है।

हम किंचित् दान-पुण्य कर अनेक दुःखों, पर-दृष्टि-पात-न करें तो हम अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं । और जो स्वयं के प्रति निष्ठावान न हो वह दूसरों के प्रति कैसे हो सकेगा ? हम-विशिष्ट हैं, हमारा जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट है । सिद्धांत अद्वितीय है—यह प्रचारित कर लेते मात्र से कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं होगी । हम उत्तरादायित्व को समझे ।

हम क्या करें—

कुछ समय पूर्व तक अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैनों के नाम से जुड़े हुए थे कि भिन्नता की कल्पना भी नहीं होती थी । जैन नाम अहिंसादि गुण । 'जैन' नाम मे ये गुण समाहित थे । पर अब अवांछनीय कार्यों से समाज दूषित हो रहा है । इधर लोगो की तरह महावीर के बेटे भी आज सब ओर से अपना विश्वास खो रहे हैं । गृहस्थावस्था में विशेष त्याग तपस्या की आवश्यकता नहीं है । बस जीवन थोड़ा सा परिवर्तन चाहता है । जिन सिद्धान्तों का हम विश्व में प्रचार करना चाहते हैं, यदि हम उसी प्रकार की दिनचर्या बना लें तो बिना प्रचार किये प्रचार हो जायेगा । महावीर के मात्र मौखिक स्मरण से उनके आराधक या जैन धर्म के अनुयायी कहलाने से लौकिक या पारमार्थिक सिद्धि नहीं होगी । उनके बतलाये मार्ग का अनुसरण और यथोचित साधना आराधना करें तो उनके परमभक्त बन एक दिन महावीर भी बन सकते हैं । भगवान की श्रेष्ठता की घोषणा करते-करते हम उदघोषक ही रह गए हैं । आराधना के कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए ।

बहुमूल्य वस्तु स्वर्णपात्र में सुरक्षित रखी जाती है । क्योंकि स्वर्ण अपने आप में अत्यन्त स्वच्छ है उसमें न जग लगने का भय है, न मिट्टी की तरह गलने का भय । भगवान की अमृतमय वाणी चेतन के घर में ही रखी जा सकती है जो स्वभावतः अत्यन्त स्वच्छ है । परन्तु हम अपराध कर बैठे हैं कि आत्मा रूपी स्वर्ण कलश में विकारो

का विष सहेजे हुए हैं । अस्तु, अमृतमयी देशना भी-विषमय हो जाती है । और हम उसका वमन-कर देते हैं । अमृत पान करना है तो विकारों को निकाल हृदय में स्थान बनाना होगा । बन्धन प्रिय है तो मुक्ति की बात निरर्थक है । मुक्त होना है तो प्रारम्भिक प्रबन्ध आवश्यक है । बन्धन एवं मुक्ति दोनों की सगति एक साथ नहीं बैठ सकती । निर्विकारो होना है तो विकारों से अनभिज्ञ न रहे । तब उनको दूर करने का दृढ सकल्प कर जीवन जियें तो विकारों से बचने की प्रवृत्ति स्वतः निमित्त होती जायगी ।

विद्वत्जन अपने हृदय में समय-समय पर भाँकते रहे एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें क्योंकि वे समाज के मनश्चिकित्सक हैं । नाडी उनके हाथ में हैं । वे समाज के मन मानस का सफल आपरेशन कर उसे इस योग्य बना दें कि वह अपने व अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो तदुपरान्त प्रशस्त क्रिया करे । अभी हम व्यर्थ के क्रियाकांडों में फँसकर कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन हो सक्ता अहित कर रहे हैं । उस अन्धेरे अतीत को विस्मृत कर अब जाग्रत हो । निर्वाणोत्सव वर्ष अधिक अनुकूल है आत्मशुद्धि के लिए और फिर 'जब जागो तभी सवेरा' । सोने पालो का न कभी सवेरा हुआ है और न होगा । जगाने वाले मौन होकर सिद्ध हो गए, प्रतीक स्वरूप उनकी वाणी ग्रंथों में अभी भी शेष है । अब हम स्वयं चाहे तो जागें एवं उनका अनुकरण कर वैसा ही साचा बना जीवन को उसमें ढालें, अहिंसा आचरण स्वपर कल्याणकारी है ।

जब तक सृष्टि है, जब तक संघर्ष होते रहेंगे और वे हिंसा को भी जन्म देते रहेंगे । हिंसा मन में जन्म लेती है । उसके जन्म के साथ ही भय का संचार होता है । भय से हृदय दृढ़कर निर्बल हो जाता है । दृढ़ हृदय कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकते । व्यक्ति दृढ़ गया तो परिवार दृढ़ता है, देश दृढ़ता है । प्रतिफल प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बालक

तक असन्तुष्ट हैं। तोड़-फोड़, आगजनी, बलवे, हत्याकाण्ड, हड़तालें आदि प्रतिक्रियायें हो रही हैं। ये सब क्या हैं? विवेकहीन कार्य। जो हिंसा से भरे अविवेकी मानस के परिचायक हैं। व्यक्ति भूल गया है कि राष्ट्र की संपत्ति, साधनों का विध्वंस करना अपनी ही क्षति करना है। राष्ट्र कोई एक पुरुष नहीं, अपितु हम सब अनेक व्यक्तियों का समुदाय है।

समय की पुकार को अनसुनी न करें। मानवता को आश्रय चाहिए। आश्रयदाता मानव मानवता को तिलांजलि दे दुराचरण में रत हैं। हिंसात्मक विचारों को हृदय में उदय न होने दें। विचारों की सावधानी रखें, तो मानसिक हिंसा रुकते ही वाचनिक व कायिक हिंसा से सहज बच जायेंगे एवं अहिंसा का प्रादुर्भाव हो जायगा। अहिंसा की साधना कठिन है पर असंभव नहीं। सर्वप्रथम सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा। उससे अहिंसा की परिभाषा ज्ञात होगी एवं रुचिपूर्वक सतत साधना से उसकी प्राप्ति होगी, किंवा अहिंसामय ही आत्मा हो जायगा। यह आत्मा की चरमोत्कृष्ट परम अवस्था है। परमात्मत्व को प्रकट करती है। इसके पूर्व दैनिक जीवन में व्यावहारिक अहिंसा को अविलंब अपना लेना हमारा परम कर्त्तव्य है क्योंकि हम भगवान महावीर की अहिंसक परम्परा को मानने वाले हैं।

युग की चुनौती—

वर्तमान युग की चुनौती को हम सहर्ष स्वीकार करें। जगत को बतला दें कि कैसा ही भीषण सकट का समय क्यों न हो हम अपने सकल्पों से हटते नहीं हैं। कतिपय हीन आचरणों ने हमें कलकित कर दिया है, अपने सदाचार से उन्हें तत्क्षण धो देना होगा। यदि जैनेतरो की तरह हम भी अपराधों को बार-बार दोहराते रहें तो उनकी तरह हमारा आराध्य भी पैसा हो गया, महावीर नहीं, उनकी वाणी नहीं। और जब हमने प्रभु को आदर्श ही नहीं माना तो उनके नाम लेने का भी हमें अधिकार

नहीं रहा। हम अपने आचरण में संशोधन करें या महावीर का नाम लेना छोड़ दें ताकि जैन धर्म एवं प्रवर्तकों की अपकीर्ति न हो। यह अविरक्त पाप हम क्यों मौल लें। इस सदर्म में उस चारण की स्मृति आ जाती है जो राणा प्रताप की निरंतर हार के कारण सघर्षों से जूझ सकने में असमर्थ हो अकबर के दरबार में नौकरी की याचना करने गया। किन्तु राणा प्रताप की दी हुई पगड़ी को उतार कर सिर झुकाया ताकि उस स्वाभिमान वीर की उपहार स्वरूप दी हुई पगड़ी का अपमान न हो।

समस्त विश्व में आग लगी है। हिंसा की लपटों से ही कोई देश अछूता नहीं बचा। व्यक्ति-व्यक्ति में हिंसा पनप रही है। वस्तुतः व्यक्तिगत हिंसा ने ही सामूहिक हिंसा एवं युद्ध का रूप ले लिया है। हम भी उनमें सम्मिलित हैं। दोष दें तो किसे? मात्र नारो से हिंसा की ज्वाला शांत नहीं होगी। इस हिंसा का एक जबर्दस्त कारण परिग्रह ही है। वह चाहे आंतरिक क्रोधादि कषाय रूप हो अथवा बाह्य सामग्री के रूप में हो, परिग्रह तो परिग्रह ही है। आत्मा की पर को ग्रहण रूप विकार वृत्ति दुःख और अशांति की जड़ है। आंतरिक परिग्रह बाह्य परिग्रह को विशेष बल प्रदान करता है। इसीलिए सचय वृत्ति ने हमारे मन पर ऐसा तीव्र कठोर आघात किया है कि हमारी वाणी, कर्म सब विद्रूप हो उठे हैं। देश विपन्न है, सपन्नता चंद लोगों में बटी है। अराजकता फैलने का प्रमुख कारण यह भी है। करोड़ों व्यक्तियों को तडपाकर उन्हीं के कंधों पर सपन्नता चल रही है। गभीरता से विचारें कि क्या यह न्याय है?

चंद लोग धी दूध में नहायें और बहुते को दर्शन भी दुर्लभ न हो। कोई विरले महलो में कूलर पखो में करवट बदलें, विद्युत की जगमगाहट से आखें चोषयाते रहें और किन्हीं की भोपडियां दीपक की क्षीण ज्योति के अभाव में अधकार में अपने दुर्भाग्य पर रोती रहे। कोई पारदर्शी परिधानों

भै अग प्रदर्शन करें तो किसी को अंग ढकने को आवश्यक वस्त्र भी उपलब्ध न हो, यह सब हिंसा नहीं तो क्या है ? किसी के भंडारी में सामग्री सड़ रही हो और कोई उसके अभाव में एक दिन में सी-सी बार मारणात्मक वेदना सहें, विपन्नता की लाश पर सम्पन्नता कुलाचे भरे । गांधी के देश में ये कैसी अहिंसा ? इस अहिंसा को विश्व के किसी धर्म ने मान्यता नहीं दी ।

अपरिग्रहवाद की अनिवार्यता अभी और इसी क्षण है । भगवान महावीर के सिद्धांतों को व्यवहृत हो जाना चाहिए । किसी भी सिद्धांतों या नीतियों का प्रचार त्याग व उत्सर्ग चाहता है । समाज को आहुति देनी होगी अपनी लालसा की, स्वार्थ की । आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को सीमित करना होगा । आत्म नियंत्रण बाह्य नियंत्रण में सहयोगी है एवं स्थायित्व लाता है । हम यह कह कर कि सब व्यक्ति अपने-अपने कर्मों का भोग करते हैं, अपने कर्त्तव्य से परागमुख न हों ।

मानव होने के नाते सब मानव समान है । आर्थिक सम्पन्नता या विपन्नता मात्र से बड़े-छोटे ऊँच-नीच कैसे हो सकते हैं ? अपने को ऊँचा समझ अभिमान से अन्य मानवों को हीन समझना कहाँ का न्याय है ? निधन व निर्बल में हीनता की भावना भरना क्या अपराध नहीं ? अपने व्यवहार से दूसरों के अंतरंग में ठेस पहुँचाना, उनके मानस पर निरंतर आघात करना घोरतिघोर हिंसा है । समाज की विषमता को मिटाये बिना अहिंसा का प्रादुर्भाव भी नहीं हो सकता । चाहे हम कितने भी क्रियाकांड में व्यस्त रहे ।

विज्ञान ने भौतिक सामग्रियों का अम्बार लगा

दिया है । प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग करना चाहता है । पैसों का अभाव अभिलाषा पूर्ति में अनिवार्य बाधा है । महंगाई की भीषणता से उदरपूर्ति भी कठिन हो गई है । इन परिस्थितियों से अशांत हृदयों में स्वयमेव हिंसा का तूफान आता जाता है । हिंसक मन अनेक दुर्घटनाओं के जनक हैं । शासन जनता की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में अक्षम है । नये-नये नारे व आश्वासनों का राशन लेकर जनता कब तक अपने धैर्य की परीक्षा दे ? दलगत राजनीति के व्यूह में उलझा हुआ शासन भूखी जनता को कैसे नियंत्रित कर सकता है ? जनता ऐक्य सूत्र में बंधे, जनतंत्र सफल हो । इसके लिए स्वस्थ शासन की आवश्यकता है ।

अष्ट शासन की तरह पथ-भ्रष्ट समाज भी दूसरों को मार्ग दर्शन देने में सर्वथा असमर्थ है । जैन समाज विश्व को अहिंसादि का संदेश मात्र संप्रेषित करता रहे तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा । सर्व प्रथम हम अपनी मर्यादा के अनुसार उन सिद्धांतों को आत्मसात करें तब हमें देखकर अन्य जन अपने जीवन को उसी प्रकार अपनाएँगे । बिना प्रेक्टिकल के केवल थ्योरी से विद्यार्थी तथ्य को हृदयगम नहीं कर सकते । प्रेक्टिकल होना अनिवार्य है ।

भोजन की अधिक मात्रा या व्यंजनों की विविधता से स्वास्थ्य का सबंध नहीं है । भोज्य पदार्थ का यथोचित पाचन ही शरीर को स्वस्थ रखता है । इसी प्रकार जैन सिद्धांत अत्यंत सुन्दर है, कल्याणकारी है, इतने कथन या प्रतिष्ठा मात्र से कार्यसिद्धि नहीं होती । प्रयोजन मूल त्त्वो-यत् कि वे हमारे जीवन में कितने

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव पर व्यापक कार्यक्रम

विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग बताने वाले विश्ववद्वद् भगवान महावीर स्वामी के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भारी उत्साह है। देश के सभी भागों में इसको मनाते के लिए तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

केन्द्रीय स्तर पर

केन्द्र सरकार ने अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों के लिए ५० लाख रु० की धनराशि भी निर्धारित की गयी है।

भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव का अपूर्व प्रसंग दीपावली, १३ नवंबर ७४ को है। भगवान महावीर राष्ट्रीय समिति के सरक्षक राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद १३ नवंबर, ७४ को प्रातः ११०० बजे राष्ट्रपति भवन में विशेष डाक टिकट प्रसारित करके देशव्यापी स्तर पर निर्वाण महोत्सव वर्ष (दीपावली १३ नवंबर, ७४ से दीपावली ४ नवंबर ७५) का उद्घाटन करेंगे।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने जैन मंदिरों पर एक वृत्तचित्र तैयार किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राजबहादुरजी, शनिवार ६ नवंबर, ७४ को

प्रातः १००० बजे प्यारेलाल भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग पर करेंगे। १७ नवंबर, ७४ को रामलीला मैदान, नयी दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस सभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली में विराजमान आचार्यगण, मुनिगण सभा से रहेंगे। १६ नवंबर ७४ को दिल्ली में विशाल धर्मयात्रा जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है।

विशाल जनसभा तथा जुलूस के कार्यक्रम के अतिरिक्त लाल किले के प्रांगण में १३ नवंबर, ७४ को निर्गन्ध परिषद्, १४ नवंबर को श्रमण संस्कृति परिषद्, १५ नवंबर, ७४ को गौतम गणधर स्मृति दिवस का कार्यक्रम है।

१८ नवंबर को मानव संस्कृति का निर्वाणवादी विचारधारा का योगदान परिषद्, १९ नवंबर को अनेकात परिचर्चा और २० नवंबर को जैन शासन के विकास की भावी योजना विषय पर विशिष्ट सम्मेलन रामलीला मैदान में रखे गये हैं।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जिस प्रकार केंद्र में, राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ है, उसी प्रकार लगभग सभी राज्यों में वहां के मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य समितियों का भी विधिवत गठन हो चुका है। राज्य समितियों

ने राष्ट्रीय समिति के अनुरूप ही प्रभावशील कार्यक्रम तैयार किये हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के अनेक विश्वविद्यालयों से निर्वाण महोत्सव वर्ष में भगवान महावीर के जीवन तथा उपदेशों एवं जैन दर्शन पर सेमिनार एवं सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया है। आयोग ७ विश्वविद्यालयों को इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता भी देगा।

भगवान महावीर वनस्थली का विकास निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा बुद्ध जयंती पार्क के सामने 'अपर रिज रोड' पर किये जाने का निश्चय हुआ है। प्रारम्भ में २५ एकड़ जमीन विकसित की जायेगी तथा अन्ततः यह वनस्थली १७७ एकड़ जमीन पर एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में बनेगी।

वनस्थली की जमीन के पास ही 'भगवान महावीर मेमोरियल' का निर्माण की तैयारियाँ भी प्रारम्भ हो गयी हैं। इस मेमोरियल में जैन कला, स्थापत्य, पैटिंग पर एक संग्रहालय, भारतीय विद्या पर विशाल पुस्तकालय तथा नेशनल कौंसिल आफ जैनेलोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज का कार्यालय भी होगा।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्ली इस अवसर पर एक भव्य प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारी कर रहा है। ऐसा भी प्रबल किया जा रहा है कि सारे बूचड़खाने बंद रहे तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मांस मदिरा का निषेध हो।

आकाशवाणी ने निर्वाण महोत्सव वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। देश की अनेक विख्यात पत्र-पत्रिकाओं द्वारा इस अवसर पर विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

अन्य राज्यों में

देश के लगभग १६ राज्यों में भगवान महावीर बाल केंद्र तथा भगवान ग्रामीण पुस्तकालय प्रारम्भ करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को

लिख दिया है। भगवान महावीर की जन्मभूमि क्षत्रिय कुंड ग्राम, वैशाली में ५ लाख रुपये की लागत पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जायेगा।

अनेक राज्य सरकारों ने निर्वाण महोत्सव वर्ष को, 'किसी को न मारो वर्ष' के रूप में घोषित कर दिया है, उनके नाम हैं - गुजरात, हरियाणा, कर्णाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि।

यूनेस्को द्वारा

यूनेस्को द्वारा यूनेस्को में भी निर्वाण महोत्सव वर्ष को अपने कलेण्डर में सम्मिलित कर लिया है। देश की अनेक संस्थाएँ भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों पर व्यापक साहित्य का प्रकाशन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भी इस अवसर पर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असंख्य कार्य प्रारम्भ हो गये हैं।

राजस्थान में

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा निर्वाण वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारण करने हेतु शिक्षामंत्री श्री खेतसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में गठित प्रान्तीय महोत्सव महा समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं और इन कार्यक्रमों पर 15 लाख रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है। यह वर्ष शांति वर्ष के रूप में मनाया जायेगा।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस अवधि में किसी भी कैदी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जायेगा तथा अन्य सजाओं में भी कमी की जायेगी।

इस वर्ष के दौरान देशी तथा अन्य शराब की वर्तमान में जितनी लाइसेंस शुदा दुकानें हैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी, अपितु कमी करने का प्रयास किया जायेगा। इसी सन्दर्भ में चूरू एवं नागौर में शराबबन्दी की घोषणा कर दी गई है।

राजस्थान में भारत सरकार के सहयोग से एक “महावीर ग्रामीण पुस्तकालय” एवं महावीर बालकेन्द्र की स्थापना की जायेगी।

विकलांगों की सहायता के लिए एक रजिस्टर्ड संस्था का निर्माण किया जायेगा। इस संस्था में दो लाख रुपये देने का प्रावधान रखा गया है व कम से कम इतना ही कोष जैन समाज भी संस्था में देगा।

जैन कला स्थापत्य एवं साहित्य में राजस्थान के योगदान पर तीन अलग-अलग ग्रन्थ तैयार किये जायेंगे। एक बालोपयोगी भगवान महावीर की चित्रमय जीवनी प्रकाशित की जायेगी।

इस अवधि में शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और जिनके पास इसके लाइसेन्स हैं उनके 12 नवम्बर 1974 से निरस्त समझे जायेंगे। दोनों वर्षों में दीपावली के अवसर पर 6 दिनों के लिए शराब व माँस विक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

राज्य सरकार ने सभी म्यूजियमों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में ‘महावीर कक्ष’ की स्थापना करने तथा राजस्थान विश्व विद्यालय में “जैन पीठ” कायम करना तय किया है।

निर्वाण वर्ष जैन मन्दिरों व महावीर जीवन से

सम्बन्धित व वृत्त चित्रों के निर्माण चित्रों के निर्माण प्रदर्शनियाँ, प्रवचनों, जिला मुख्यालयों के चौराहों पर महावीर की शिक्षाओं पर आधारित शिलालेख स्थापित करने आदि के भी निर्णय लिये गये हैं।

प्रवेश में मास मदिरा रहित हरिजन वस्तियों के निर्माण का भी सरकार ने निर्णय लिया है। इस कार्य पर 4 लाख रुपये व्यय किया जावेगा तथा राजस्थान को-ऑपरेटिव हाऊसिंग फाइनैस सोसायटी से ऋण इन वस्तियों के निर्माण हेतु लेने 80 लाख रुपये व्याज मुक्त ऋण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जयपुर में

जयपुर नगर में भी 8 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नगर के मंदिरों की ‘गुलाबी रंग’ से पुताई कराई गई है।

इस प्रकार बाह्य दृष्टि से तो अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी लेकिन चारित्रिक दृष्टि से, जिसकी समूचे देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है, अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस ओर अब भी कुछ किया जाय तो देश समाज, परिवार तथा व्यक्ति का उद्धार हो सकेगा।

भगवान महावीर का २५००वाँ निर्वाण महोत्सव
वर्ष बड़े धूम-धाम और उत्साह
के साथ मनाएँ।

Body by Kamal is Strong and Sturdy

from single and double deck bus bodies at Kamals
we built a vast variety of vehicles bodies
Luxury Coaches, Tippers, Dumpers, Carbage units
Load carriers, Pick up and delivery Vans, Estate
Cars, Ambulance and Mini Buses
Each Body is built to specific requirements with
specialised engineering, know how, each body
is tasted at various stages of manufacture and
assembly

KAMAL BODIES MATCH BEST NATIONAL STANDARDS

Buses, Mini Cars, Trucks, Ambulances, Explosive
Vans, Pickup, Delivery Vans, Air crew Vans,
Milk Vans etc

Approved by D G S & D Government of India, New Delhi

**KAMAL & COMPANY
COACH WORKS**

Sales Regd Office

OPP G P O

M I Road Jaipur

Work Shop

Tonk Road, Jaipur

Tele No

Office 64051 & 64052

Workshop 75393

Res 65719

Gram KAMAL CO, JAIPUR

ALSO

**Manufacturer of
Fire Fighters etc**

With Best Compliments From—

METAL UDYOG PRIVATE LIMITED

Mill owners and mineral grinders

PRESTICIDES, SOAPSTONE POWDER, STEEL STRUCTURALS PIONEERS

IN ROCK PHOSPHATE CRUSHING AND GRINDING

DEDICATED TO THE NATION'S GREEN REVOLUTION

BY PRODUCING AND SUPPLYING

QUAILITY PESTICIDES FORMULATIONS WITH ISI MARK

INDUSTRIAL ESTATE

Pratap Nagar, Udaipur (Raj.)

GRAM, ISECTICID

PHONE 532 & 2900

Head Office

GULAB NIWAS

Mirza Ismail Road, Jaipur-1

**Registered Office
Ph. 73993**

C-51, Sarojini Marg.

'C'—Scheme,

JAIPUR

**Telec [Phone 73480, 76300
Gram "UDYOG",**

Telex UDYOG-036-270

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

सर्व श्रेष्ठ सिलाई के लिये हमेंशा

मुर्गा छाप

घागा ही प्रयोग करें।

निर्माता— मोदी थ्रेड मिल्स, मोदीनगर
अधिकृत विक्रेता :

पदमचन्द विजयकुमार जैन

कटला पुरोहित जी, जयपुर (राज०)

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

फोन 66715

पदम एण्ड कम्पनी

(हाथ करघा गृह उद्योग)

“पदम फेब्रिक्स”

उच्च कोटि के सुन्दर, सरते व टिकाऊ हाथ करघा वस्त्रों के निर्माता
झाकलीवाल भवन, घाटगेट, जयपुर-३

मगवान महावीर के २५००वें पावन परिनिर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर

“जयपुर जैन डायरेक्टरी” एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

जिसमें आप पढ़ेंगे—

प्रथम खण्ड जयपुर और जैन समाज—जयपुर के इतिहास निर्माण में जैनो का योगदान, जयपुर के जैन दीवानो का परिचय एवं कार्य, जैन भट्टारक, प्रमुख जैन साहित्य भण्डार एवम् साहित्यकार, धार्मिक गतिविधियाँ एवं जैनो के प्रमुख पर्व, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में जैनो का योगदान, पत्र पत्रिकाएँ, पत्रकार एवम् प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं जैन विदुषी महिलाएँ ।

द्वितीय खण्ड जयपुर के सम्पूर्ण जैन मन्दिरों व चैत्यालयों की जानकारी एवं आकर्षक कलात्मक वेदियों एवं भव्य मूर्तियों के चित्र । राजस्थान के प्रमुख जैन तीर्थ, मन्दिर तथा चमत्कारिक मूर्तियों के चित्र ।

तृतीय खण्ड जैन शिक्षण संस्थायें । साहित्य शोध संस्थान । पुस्तकालय एवं वाचनालय, धर्मशाला, भवन, चिकित्सालय एवं औषधालय, परमार्थिक, सामाजिक, धार्मिक, संगीत-संस्थाओं आदि का परिचय ।

चतुर्थ खण्ड सामाजिक संस्थाओं के टेलीफोन नम्बर एवं गौत्र—सरनेम वाइज फोन तालिका । व्यापार एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, वकील, डाक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक-वर्ग आदि ।

पंचम खण्ड केन्द्रीय, राजकीय एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त बैंक, फैंक्ट्री एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत जैन कर्मचारियों की जानकारी ।

षष्ठम खण्ड व्यक्ति परिचय—सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक क्षेत्रों के प्रमुख एवं कर्मठ कार्यकर्ता । प्रतिष्ठित एवं उच्च पदों पर कार्यरत जैन बन्धुओं का परिचय, ब्लाक सहित ।

जयपुर के इतिहास में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाली यह डायरेक्टरी लगभग ५०० पृष्ठों की पक्की वाइन्डिंग के साथ ६० से भी अधिक भव्य मूर्तियों एवं कलात्मक वेदियों के रंगीन चित्रों, भारत के जैन तीर्थ एवं प्रमुख दर्शनीय स्थानों का सडैक एवं रेल यात्रा मार्ग के नक्शे किलोमीटर दूरी सहित एवं १५० से भी ज्यादा व्यक्तियों के चित्रों के साथ आपके समक्ष शीघ्र आ रही है । डायरेक्टरी की सम्पूर्ण सामग्री मुद्रित हो चुकी है ।

सम्पादक एवं प्रकाशक लल्लूलाल जैन (गोधा), किशनपोल बाजार,
४६६, प० चैनसुखदास मार्ग, जयपुर-३

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

जैन आर्टो ट्रेडर्स

बी-१०४, अर्जुनलाल सेठी कालोनी,

जयपुर-३०२००४

फोन 76259

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

आफिस ६३६६८

६६६२४

निवास ७६६५८

महावीरप्रसाद दलाल

प्रत्येक खाद्य पदार्थ एवं बिल्टीयो के थोक व खुदरा दलाल

सी-२, नई अनाज मण्डी चांदपोल, जयपुर-१

भगवान महावीर के
२५००वे निर्वाण महोत्सव के
शुभ अवसर पर,

आपका हार्दिक अभिनन्दन

मंगलचन्द राजेन्द्रकुमार जैन
(सावरदावाले)

B-14, नई अनाज मण्डी, चादपोल बाहर
जयपुर-302001 (राजस्थान)

फोन • [आफिस 65622
निवास 65548]

भगवान महावीर के २५००वे निर्वाणोत्सव
के शुभ अवसर पर
हार्दिक अभिनन्दन

जैन इलेक्ट्रिकल्स

चादपोल बाजार, जयपुर

समस्त प्रकार के विद्युत के सामान के
थोक व खैरुज विक्रेता
गादी एवं अन्य डेकोरेशन के सामान के
फिटिंग का एक मात्र केन्द्र

ताराचन्द मोहनलाल एण्ड ब्रादर्स
एक बार सेवा का मौका दे।

भगवान महावीर के २५००वे निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

संघी प्रकाशन

प्रधान कार्यालय— जयपुर
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता
53, बापू बाजार, उदयपुर

हमारे 1974 के प्रकाशन —

- (१) डा० हेमेश्वर पानेरी—स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी
उपन्यास मूल्य मक्रमण रु० 35/-
- (२) डा० के के शर्मा—शैली विज्ञान की रूपरेखा
रु० 20/-
- (३) डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'—रूपगन्वा
रु० 10/-

नोट—हर प्रकार की लाइब्रेरी पुस्तकों के लिये
हमसे सम्पर्क करें।

व्यवस्थापक

भगवान महावीर के २५००वे निर्वाणोत्सव के
शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

विनोद बुक एण्ड जनरल स्टोर
चाकसू (जयपुर-राज०)

राजेन्द्रकुमार विनोदकुमार गगवाल
रूपाहेड़ी वाले (चाकसू)

भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

१०० वर्षों से आपकी सेवा में संलग्न आदत की सबसे पुरानी दुकान

रामसुख चुन्नीलाल जैन

ए-५ अनाज मंडी, चांदपोल बाजार, जयपुर-१

हमारी विशेषतायें:—

● उचित व्यवहार

● शीघ्र पत्रोत्तर

● ग्राहकों को सन्तुष्टि

एकबार सेवा का अवसर दीजिये।

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर हार्दिक अभिनन्दन

अंबरलाल प्रकाशचन्द जैन

[ठीकरिया वाले]

ग्रेन मर्चेण्ट्स एण्ड कमीशन एजेण्ट्स

चांदपोल बाजार, जयपुर-१

तार—महालक्ष्मी

फोन 72981

प्रत्येक खाद्यान्न की आदत का सन्तोषजनक कार्य हमारे यहाँ होता है।

एकबार सेवा का अवसर दें।

फोन : ६३४०२

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

राज पंचायत प्रकाशन

घामाणी मार्केट, चौडा रास्ता
जयपुर-३

पुस्तक प्रकाशक, स्टेशनर्स एव हर प्रकार के
फार्म व रजिस्ट्रो के थोक व
खेहूँज विक्रेता

एक बार सेवा का अवसर दें।

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के
शुभ अवसर पर

हमारी शुभ कामनायें

हमारे यहां पार्टी एवं एटहोम का पूरा

प्रबन्ध किया जाता है एवं शुद्ध

देशी घी की मिठाइयां

उपलब्ध होती हैं।

जयपुर क्वालिटी स्वीट्स

जौहरी बाजार, ढड्डा मार्केट
एवं

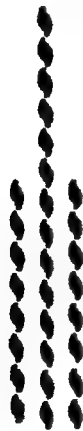
गोखले मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन ढड्डा मार्केट ६५३२५
गोखले मार्ग ६७०६३

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के

शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

खुशहालचन्द खुराना

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

हार्डवेयर, मशीनरी टूल्स,

शाफ्ट पुली, पट्टा के विक्रेता

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव

पर हमारी शुभ कामनायें

सेठी प्रापर्टी एक्सचेंज

प्रापर्टी डीलर एवं कमीशन एजेंट

जौहरी बाजार, जयपुर

फोन : ६२६६०

प्लाट, बगले, मकान, शोरूम, दुकानें एव खेती
की जमीनो की खरीद एव बिक्री
हेतु सम्पर्क करें।

एक बार सेवा का अवसर दें।

श्री दिगम्बर जैन श्र. क्षेत्र श्री महावीर जी

महावीर भवन

सवाई मानसिंह हाइवे

जयपुर-३

फोन नं० ७३२०२

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर
हार्दिक अभिनन्दन

राजकुमार नैसीचन्द्र जैन

शुद्ध देशी घी के विक्रेता

जौहरी बाजार, जयपुर-३

★

हमारे यहां शुद्ध देशी घी मिलता है

★

एक बार सेवा का अवसर दीजिये।

फोन : 73654

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

चन्दालाल कल्याणमल जैन

टिम्बर मर्चेन्ट एण्ड गवर्नमेन्ट आर्डर सप्लायर्स

हमारे यहां सागवान, गोले, चिरान, चीड स्लीपर, साल चिरान, साल बल्ली, आम

इत्यादि उचित मूल्य पर हर समय थोक व खैरूज क्वायट से मिलते हैं

बल्ली फन्टा सोट-जूडा आदि किसये पर मिलते हैं।

हेड आफिस—किशनपोल बाजार, जयपुर-३ (राजस्थान)

सेल्स आफिस—गोदीको का रास्ता, बिचुन हाउस के पीछे

किशनपोल बाजार, जयपुर-३

भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर
हार्दिक अभिनन्दन

आपके सामान को शीघ्रता एवं सुरक्षितता से पहुंचाने के लिये
आपको सेवायें प्रस्तुत करते हैं

शान्ति रोडवेज

प्रधान कार्यालय :

करांची खाना, कानपुर

फोन : ३३५७२

शाखाये ।

५, नवाब लेन, कलकत्ता-७

फोन . ३३६०२४ व ३३६०१६

मोतीझंगरी रोड, जयपुर

७६३०८ व ७६३३३

आफिस निवास

शान्ति भवन गोहाटी

४२३५

हॉस्पिटल रोड
शिवसागर (आसाम)

फोन : २७८

राजा मैदान ,रोड
जोरहाट (आसाम)

फोन २०४

४१ उद्योग मार्ग
(नई धान मंडी)
कोटा (राजस्थान)

फोन : २६६४

घर : २१७८

२५, डी-१४ सीविल लाइन्स,
बरेली

५७१६ सराफ देवजी स्ट्रीट,
बम्बई

यू० पी० बारडर
दिल्ली

फोन : २१३५६४

आपका सन्तोष ही हमारी सफलता है ।

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

ज्ञानचन्द सोभराज

कटला पुरोहित जी, जयपुर

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

ग्लोब ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन

चाँदी की टकसाल, जयपुर

फोन : निवास ६३३७१

फोन • कार्यालय ७७२०६
६५४०१
६७६४६

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हादिक अभिनन्दन

गुलाबचन्द शंकरलाल

अनाज मंडी, चांदपोल बाजार, जयपुर-१

हमारे यहा सभी प्रकार की आढत का काम सन्तोषप्रद होता है ।

एक बार सेवा का अवसर दीजिये ।

फोन : [दुकान 74539
निवास 76176

भगवान महावीर के
२५००वें निर्वाण महोत्सव के
शुभ अवसर पर

आपका हादिक अभिनन्दन

रेडीमेड सेन्टर

एल० एम० बी० होटल के पास
जीहरी बाजार, जयपुर

समस्त प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों के विक्रेता

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव
के शुभ अवसर पर

हादिक अभिनन्दन

उमरावचन्द त्रिलोककँवर जैन सरफि
थडी होल्डर, बडी चौपड, जयपुर-२

हमारे यहा शुद्ध चाँदी सोने के जेवर, पूजा के
सामान एव सूतियाँ तैयार व आर्डर देने
पर भी तैयार किये जाते हैं ।

एक बार सेवा का मौका देवें ।

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

आपके माल को शीघ्र एवं सुरक्षित पहुंचाने के लिये

याद रखिये

कटारिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी

प्रधान कार्यालय—

केकड़ी (राजस्थान)

फोन . १३

नियमित सेवायें:—

- ★ जयपुर—आगरा, कानपुर ।
- ★ जयपुर—अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, भड़ौच ।
- ★ देहली—जयपुर, अहमदाबाद, फलोल ऊँझा, भावनगर ।
- ★ जयपुर—किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, व्यावर, बालोत्तरा ।

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०

(राजस्थान सरकार का संस्थान)

१२-सहदेव माग, सचिवालय के पास,
(पोस्ट बॉक्स नं० १८०) जयपुर (राज०)

- ❖ जयपुर, नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं माउन्ट आबू स्थित हस्तशिल्प एम्पोरियमों तथा पशुवाटिका नई दिल्ली, अशोक होटल नई दिल्ली व भोपाल भवन चित्तोड-गढ़ स्थित विक्रय केन्द्रों से विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प एवं अन्य वस्तुओं का विपणन ।
- ❖ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यातगृह प्रदर्शनियाँ व अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन ।
- ❖ राजस्थान सरकार के २३ जिलों में स्थापित कच्चे माल भण्डारों द्वारा सभी प्रकार के लौह एवं अलौह धातुओं, कोयला, कोक, रसायनों एवं अन्य माल आदि का उपाजन एवं वितरण ।
- ❖ जयपुर में व्यवसाय केन्द्र एवं उद्योग संग्रहालय का संचालन ।
- ❖ मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादनों का विपणन ।
- ❖ चूरू एवं लाडनू स्थित ऊनी वर्मटेड स्पिनिंग मिलों तथा राजस्थान वूल कौम्वर्स, चूरू द्वारा बुनाई व हौजरी हेतु वर्मटेड धागे एवं उत्तम किस्म की मयूर निटिंग वूल का उत्पादन ।
- ❖ जयपुर स्थित फर्नीचर मेकिंग सेन्टर द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के फर्नीचर एवं अन्य सामान की सप्लाई ।
- ❖ निगम की प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों तथा उद्योग विकास मन्त्री मासिक पत्रिका राजस्थान लघु उद्योग का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार ।
- ❖ मयूर बीडी इण्डस्ट्रीज टोक द्वारा मयूर बीडी का उत्पादन ।
- ❖ जयपुर में हस्तशिल्प केन्द्रीय भण्डार, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध सेवा केन्द्र का संचालन ।
- ❖ शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापना हेतु हायर पंचेज पर मशीनरी ।
- ❖ हस्तशिल्पियों को वित्तीय सुविधा एवं कच्चा माल ।
- ❖ सागानेर में हस्तशिल्प होलसेल डिपो का संचालन ।
- ❖ निर्यात सभाव्यताओं का सर्वेक्षण ।
- ❖ लघु उद्योग परामर्श सेवा ।
- ❖ शिल्प प्रतियोगिता, प्रशिक्षण आदि का आयोजन ।

जयकृष्ण शर्मा

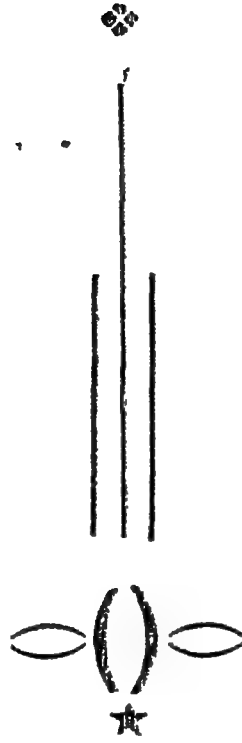
अध्यक्ष

मुन्नालाल गोयल

प्रबन्ध सचिव

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर

हार्दिक अभिनन्दन

फोन ७२८३६

लुहाड़िया ब्रादर्स

कटला पुरोहित जी का,
जयपुर

लुहाड़ियाज एम्पोरियम

१३६, बापू बाजार,
जयपुर

फोन ७५८६६

लुहाड़िया टेक्सटाइल्स

मिर्जा इस्माइल रोड,
जयपुर

लुहाड़ियाज

चौडा रास्ता,
जयपुर

भगवान महावीर स्वामी के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव के पुनोन पर्व पर
समस्त देशवासियों को हमारा हार्दिक अभिनन्दन

❀ मैसर्स गोपीचन्द सरदारमल ❀

अनाज मण्डी, जीहरी बाजार

जयपुर

फोन : दुकान 76108, निवास 63304

ग्राम : SIDDHANT

— सम्बन्धित फर्म :—

मै. गोपीचन्द सरदारमल मै. निर्मलकुमार सुशीलकुमार

जनरल-मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेंट
रामगंज मंडी (कोटा-राज०)

अनाज व किराना के थोक व्यापारी
सी-१६, नई अनाज मंडी, चांदपोल बाजार
जयपुर

फोन : दुकान एवं निवास 41

फोन : [ग्राहक 66407
निवास 63304

ग्राम
SIDDHANT

With Best Compliments from—

Prabhat Chemicals

Manufactures of,
Ammonia Alum, Ferric Alum
Ferrous Sulphate etc

Office & Res:

SD, Ashoknagar

Tarapur

Udaipur (Raj)

Phone 482

Grain PRABHAT.

Factory

Prabhatpur

Udaipur

Phone 2965

With Best Compliments From—

Please Contact For

ALL KINDS OF TIMBER.

PLYWOOD

HARD BOARD

PARTICLE BOARD

SUNDRY & GLUE

Moolchand Radhyslal & Co.

KISHAN PORE BAZAR

JAI PUR-I

Phone [Gopal 73572 P P
[Om 77011 P P
[Rc 77024 P P

With Best Compliments From—

M/s Ashoka Enterprises M/s Taxies

Chameliwala Market,
M I Road, JAIPUR
Stockists and dealers for Asian
I C I. Paints
Dealer in all kinds of Decorative,
Industrial and Automobile Paints
Also for Ambassador Taxi Car

Contract-Phone Offi 64603
Res 67201

फोन ७७२३३

दीपावली के शुभ अवसर पर
हार्दिक अभिनन्दन

राजपुताना ट्रांसपोर्ट कं०

सांगानेरी दरवाजे बाहर

जयपुर-३

नियमित मेवायें—

कोटा, बूंदी, देवली, रामगंज मंडी,
भवानी मंडी, बारां, पाटन, अजमेर,
देहली एण्ड अहमदाबाद।

कोटा बूंदी देवल

फोन न० १४२ ६१ ३५

अजमेर देहली

फोन न० ३०३ २१२६३५

एक वार सेवा का अवसर दें।

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के शुभ अवसर पर

हार्दिक अभिनन्दन

सेठ मंगलजी छोटेलाल

रामगंज मंडी
फो० न० १०५
तार PRAKASH

कोटा
फो० न० १६
" २४५

बारां
फो० न० ७
" १३

बैकर्स, ग्रैन एवं किराना के आडतिया
एव बिल्टीकट व्यापारी

राजस्थान आवासन बोर्ड : जयपुर

१५ जुलाई ७४ से चल रही बोर्ड की सामान्य
पंजीकरण योजना ७४ के तहत

अलवर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भीलवाडा
शहरों में मकानों के लिये पंजीकरण का समय दिनांक
३०-११-७४ तक बढ़ा दिया गया है। उक्त शहरों
में पंजीकरण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र बोर्ड
के स्थानीय कार्यालयों से एक रुपये में प्राप्त
होंगी। पाली, सीकर व चुरू नगरों में
पंजीकरण की तिथि १५ सितम्बर से
१५ दिसम्बर तक रहेगी।

इन शहरों में निर्धारित आवेदन पत्र व पुस्तिका स्थानीय अभियन्ता के कार्यालय
(सार्वजनिक निर्माण विभाग) से प्राप्त होंगे। पुस्तिका में दिये गये नियमों के अनुसार
आवेदन पत्र भरे कर निर्धारित समय में बोर्ड के मुख्य कार्यालय जयपुर के पते पर भेज दें।

**With Best Compliments
from**

DAILY NAVAJYOTI
AJMER-JAIPUR

(Simultaneous publication from two important centres of
Rajasthan with largest circulation-)

MÉRITS :

- NAVAJYOTI stands 8th in order of merit in Hindi papers of the country
- NAVAJYOTI is the only Hindi Daily printed and published simultaneously from Jaipur & Ajmer.
- NAVAJYOTI is 38 years old with 121 correspondents spread throughout Rajasthan and all important cities of India

NAVAJYOTI HERALD
JAIPUR

(The first & only English daily of Rajasthan)

**With Best Compliments
from**

DAILY NAVAJYOTI
AJMER-JAIPUR

(Simultaneous publication from two important centres of
Rajasthan - with largest circulation) -

MÉRITS :

- NAVAJYOTI stands 8th in order of merit in Hindi papers of the country.
- NAVAJYOTI is the only Hindi Daily printed and published simultaneously from Jaipur & Ajmer.
- NAVAJYOTI is 38 years old with 121 correspondents spread throughout Rajasthan and all important cities of India.

NAVAJYOTI HERALD
JAIPUR

(The first & only English daily of Rajasthan)

